

كلمة شكر وتقدير

اعترافا بالفضل ، و عرفانا بالجميل ، أسجل خالص شكرى ، وجزيل
تقديرى لسعادة المشرف فضيلة الأستاذ محمد الغزالي ، الذى لم يأل
جهدا فى تقديم كل نصيح وارشاد ، ونقد وتوجيه . أضاف الى ذلك ان
سعادته أعطانى من وقته فى الجامعة وفى بيته أحيانا ما دفعنى لدائب العمل
وسرعة الانجاز . وكنت أجده فى كل لقاء أبا رحيمًا ، وعالما متضلعا ، واحشا
محققًا .

كما اسجل خالص تقديرى للأستاذ الجليل محمد قطب ، فقد تشرفت
بالتلمذ على كتبه قبل ان اتلمذ على يديه . ولا أجد عبارة تحيط بوصفه
— فهو فنى عن الوصف — الا اننى اقول أن مؤلفاته وتوجيهاته كانت لى معينا
صاغيا ، وفكرا وقادا عبقيا ، اهتديت بنورها ، فأضأت لى الطريق .

كما أسجل شكرى وتقديرى لعالم وفيلسوف اسلامى كبير ، عرفته فى كتبه
ولم أعرفه فى شخصه — واسأل الله ان ييسر لى معرفة فضيلته — انه السيد
محمد باقر المدر . ولعله خير من نفس الأسس الفلسفية الاحادية بأسلوب
فلسفى ومنطقى واع .

وأخيرا فلا يسعنى الا أن اقدم شكرى وتقديرى لكل من أسهم فى هذه
الرسالة بنصح أو توجيه أو فائدة . وأخص بالشكر القائمين على ادارة مكتبة الحرم
بما يسدونه من خدمة جليلة لطلبة العلم والباحثين ، وأيضا مكتبة الجامعة ،
والمكتبات الأخرى فى مكة المكرمة .

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

لقد ساهرنى احساس بالضيق وشعور بالوجل لهذا الانتشار الذى شهدته الماركسية فى الآونة الأخيرة . لقد سيطرت على مساحات واسعة من الأرض ، واستهوت عقول كثير من الناس ، لاسيما بعض شبابنا فى العالم الاسلامى من قارئ العقل والقلب . وأصبحت النظرية الماركسية - كوجهة نظر - تعرض نفسها بين وجهات النظر الأخرى دون حرج أو ملام . بل ان اتباع هذا المذهب أصبح من السمات التقدمية التى يرى فيها الشباب الفراع سبيلا طبيعيا فى مدارج التقدم ، وسالك التطور . وظافنى أن يرجح ذلك النجاح العجيب الى براعة العارض لا الى جودة السلعة .

ان الماركسية لو عرفها الناس عارية على حقيقتها فى مجالها النظرى والعملى لولوا عنها - حتى انصارها - كارهين مزدريين .

وكلمة حق قالها استاذنا الخزالى : " ان الفراغ الدينى الرهيب فى الأمة الاسلامية المترامية الأطراف ، هو أول ما يحين الشيوعية على خدامها ، ويوقح القاصرين فى حباثلها ، وهو فراغ لا يملأ جزاء منه علماء الدين المنطسون فى معارضهم التقليدية الباهتة ، ولا رجال السياسة المتخلون عن عقيدتهم وشريعتهم ، الحارسون لحكم مدنى ، ميت الروح ، وضح الهدف . " ١

حقا لقد أعانهم على نشر باطلهم ما يعانى العالم الاسلامى من تعثر فى الخطى ، وحيرة فى التصور . وذلك لبعدهم عن دينهم الصحيح أولا . ونتيجة للاستعمار الثقافى بعد الاستعمار العسكرى ثانيا .

كل ذلك وغيره — كان دافعا لى لأن القى يدلوى فى معترك هذا الصراع الفكرى ، والذي لا نجد له مبررا الا الجهل بالحق الذى عندنا . وصدق المثل القائل " الانسان عدو ما يجهل " . فالأمر يستدعى نوعين من البيان .
أولا : الكشف عن الحقائق الناصحة فى ديننا الحنيف تكون منارا يهتدى به شبابنا فى حالك المسير ، ووعورة الطريق . وثانيا : الكشف عن الحقائق العارية فى الفكر الماركسى ، وعرضها فى مقابل الحقائق التى لدينا . وذلك كى ندرك الحق واضحا ، وخاليا من عوامل التضليل والتزييف .

وليس هدفنا مناقشة الماركسيين فقط وكشف أبا طيلهم ، بل الى جانب ذلك نهدف الى تحصين شبابنا من مثل هذه الأفكار المضلله .

ان ذلك هو الذى دفعنى الى البحث فى هذا الموضوع . ومعلوم أن للماركسية جانبين ، جانباً نظرياً ، وجانباً عملياً ، أى أن لها فلسفة وسلوكاً . ولما كان البحث فى التطبيق ليس مما كلفت به ، فقد جعلت محور البحث حول الجانب الفلسفى الذى يمثل العقيدة عند الماركسيين ، والذي يطول تبجحهم به كلما وجدوا معارضة ، لأنهم يحسبونهم قمة المعرفة ، وشارة التقدم والارتقاء .

ولكن ثمة عقبتين واجهتهما وأنا فى بداية السبيل ، أما العقبة الأولى :
فهى أنه لم أجد من كتب فى هذا المجال كتابة علمية دقيقة من وجهة نظر إسلامية . نعم لقد كتب السيد محمد باقر الصدر كتابه " فلسفتنا " كمجابهة فلسفية واعية ، من وجهة نظر فلسفية بحثية ، وليس من وجهة نظر إسلامية مقابل النظرية الماركسية للكون والانسان . لذلك فقد كانت رسالتى هذه جهداً متواضعاً فى بداية طريق طويل امام الباحثين والعلماء ، ولا أزعم اننى قدمت شيئاً ايجابياً فى هذا الحقل سوى اننى ربما فتحت الباب للباحثين فى مجال دراسة حيوية شاقة وذات قيمة .

والعقبة الأخرى : عدم توفر المصادر الأساسية والتي يمكن ان اعتمد عليها خلال البحث والدراسة ، لهذا فقد تكرمت الجامعة بابتعاشى الى القاهرة وميروت مدة ثلاثة أشهر بغية استقصاء مصادر البحث ، ومطالان وجوده . وفعللاً

فقد كانت رحلة علمية ذات فائدة كبيرة ، حيث جمعت من المصادر الأساسية
فى الفكر الماركسى ما مكنتنى من الاطلاع على أصول الفلسفة الجدلية من أقوال
مؤسسيها • فجزى الله القائمين على أمر الجامعة خير الجزاء ، وأخص بالشكر
الدكتور راشد الراجح عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الذى لقيت منه
كل تشجيع ومساعدة وتسهيل .

أما مخطط البحث العام : فقد فرضته علينا طبيعة البحث نفسه ،
اذ أن الفكر المادى الجدلى (الديالكتيكى) يعتمد على أربعة أسس نظريـة
تحدد نظرتها الى الكون كله وهى :
الترايط فى الكون ، والحركة المستمرة فيه ، ثم تناقض الحركة ، وقفزاتها • وهذا
النظام ينطبق على الطبيعة ، كما ينطبق على الانسان - كجزء من الطبيعة - فكان
الباب الأول حول الطبيعة والكون ، من خلال الأسس الفلسفية للمادية الجدلية .
اما الباب الثانى فعن الانسان من وجهة نظر مادية مقابل النظرة الدينية له -
وقد افردناه بباب لأهميته - أما الباب الأخير فقد خصصناه لبحث صلة الانسان
بالدين ، وذلك ردا على المزاعم الهزيلة التى تجعل من الدين طارئا على الكيان
البشرى ومتأخرا عن وجوده ، بل مخدرا له ، وبالتالى التكر للخالق سبحانه -
نستغفر الله - وما يترتب على ذلك من تخبط وتناقض فى تصور الماركسيين
أنفسهم •

وعلى الله قصد السبيل وه نستعين •

احمد على حيشى

مكة المكرمة فى : ٢٠ ربيع الثانى ١٣٩٦ هـ

١٩ نيسان ١٩٧٦ م

ملخص الرسالة

ان كل فكر ناشز متداع لا بد له - كى ينبت ويتعرج - من بيئة فاسدة تساعد منطلقه ، وتستبقى وجوده ، وكلما كانت البيئة محرومة من عناصر الرشاد وجد هذا الفكر الناشز الظروف الطبيعية التى تعين على تكاثره ، واجتذاب الاغرار اليه .

وهكذا الشأن فى المذاهب والأفكار التى ولدت فى اوربا : من وجودية وحسية ، ومادية جدلية ، ومثالية ، وشكية . . . الخ كلها ~~وغيرها~~ ما كان لها أن تعمى وتجد الأنصار والأتباع لولا فساد العقيدة ، وسوء الأوضاع الاقتصادية التى كانت تعاني منها اوربا تحت وطأة الكنيسة ، وسلطانها .

لقد كان هناك تثليث فى العقيدة ، وصكوك فقران ، وخضوع مذل لرجال الكنيسة الاقطاعية ، كما كان هناك سوء توزيع للثروة ، وضيق فى سبل العيش ومقاومة للحلم بتعذيب العلماء ، واضطهادهم . وعلى اثر ذلك قامت هنا وهناك دعوات اصلاحية ، تشدد الخلاص ، وترأب الصدع ، بعضها يدعو الى اصلاح الكنيسة بتهذيب تعاليمها أو تقليص اظفارها ، وبعضها يبحث عن الله ليس له وحى ولا سلطان ، وبعضها الآخر جعل من العقل مرجعاً واساساً لكل شئ فى الوجود .

وكان ذلك نتيجة طبيعية لفقدان سبل الهدى ، ومظلمة النجاة الحقة . لقد ضيعوا تعاليم السماء فضلوا وأضلوا .

وكان لا مناص من ظهور فكر أكثر تطرفاً نحو المادية ، وبعداً عن معطيات السماء ، فكان الفكر المادى الجدلى الذى أسسه كارل ماركس فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، والذى صبه فى قوالب فلسفية عقلية ليجد له قبولا فى القلوب الخاوية ، والنظرات الحائرة .

وقد مهد الماديون لهذا الفكر بشئ من الحق ، كواجهة براءة تغرى الناظرين ، وذلك كى يكذبوا فوقه ، كما من الخرافات والأضاليل . فقالوا

بترابط الطبيعة ، وخضوعها بجمليتها لسنة متماسكة مضطربة فى حركة دائبة مستمرة ، وهذا الزعم معروف انه لم يكن من مخترعاتهم فى فهم الكون ، بل ان الفلسفات الأخرى الى جانب تعاليم الدين تؤمن بهذه النظرة ايمانها ببقاى الحقائق الأخرى فى الكون ، ولكنها لم تهجن عليه فكرا معوجا وفلسفة عقيمة .

أما الماركسية فقد مهدت بهذه النظرة الى القول بتناقض الحركة وقفزاتها . ذلك أنهم يسخرون كل شىء فى سبيل مصالح سياسية ، وأهداف استراتيجية باسم قوانين الطبيعة ، ومعطيات الواقع .

فالصراع بين طبقات المجتمع ، والتدافع نحو الثورة التى ينشدونها لا تتم — بزعمهم — الا بواسطة قانون التناقض ، وصراع المتناقضات . ولكنهم أرادوا ان يجدوا لفكرهم اساسا فى عالم المادة والطبيعة ، فحاولوا ان يبرهنوا على وجود التناقض فى محتوى كل شىء فى الكون . فهل استطاعوا ان يبرهنوا على ذلك ؟ كلا . لقد ساقوا أمثلة عدة للتدليل على التناقض المزعوم ، ولكنها خرجت أبعد ما تكون عن التناقض بالمعنى الذى يقصدون .

وأىضا ، فالانقلاب أقرب سبيل لتحقيق أهدافهم السياسية فى المجتمعات ، فقالوا : ان الحركة فى الطبيعة تتصف بالانقلاب والدفعية ، وجعلوا من ذلك قانونا عاما يطبقونه على كل شىء . ولكن هذا الاستدلال قاصر لا يوصل الى النتائج السياسية التى يهدفون اليها الأمرين :

الأول : ان التفسيرات فى الطبيعة بعضها يحدث تدريجيا ، وبعضها الآخر دفعا ، فلماذا نأخذ بنوع فقط ونطبقه على النظام الاجتماعى دون الآخر .

الثانى : ان الحركة فى الأمثلة التى مثلوا بها كانت نتيجة لعوامل خارجية ، وليست نتيجة لعوامل التناقض الداخلى فى محتواها . فهلا يطبقون ذلك على التطورات الاجتماعية ؟

اما الانسان فقالوا : انه جزء من الطبيعة ولا ميزة له على غيره ، وأضافوا الى ذلك أن فكره عبارة عن نتاج عال للمادة الراقية ، فهو يعكس الخصائص

الواقعية للمادة ، ولهذا فهو لا يفكر الا في الأمور المادية التي تثقلها اليه
احساساته من الطبيعة •

ولكن يرد على ذلك أمور عدة أولها : ان الحس لا يعكس الا الظواهر
الخارجية للمادة دون جوهرها • ثانيها : انه لا بد من حس وفكر سابق حتى
يتم الادراك ، وثالثها : ان العقل يتطرق للأمور ليس مصدرها الحس • وأهم
من ذلك كله أنه مخلوق لله عز وجل ومتفرد بخصائص جعلت منه سيذا لهذا
الكون ، وأكرم شئ فيه • وقالوا بعد ذلك : طالما ان الفكر يعكس الخصائص
الواقعية لحركة الطبيعة ، اذن فالفكر يحتوى على حركة دائبة أيضا ، وتريد
الماركسية من ذلك نفى الحقائق الأزلية التي تؤمن بها الاديان من الايمان
والعدل والاخلاق ، وحب التملك ، وحب الذات وغير ذلك •

ويرد على هذا أمران : الأول : ان في الطبيعة قوانين ثابتة تشير الى
وجود حقائق ثابتة في الفكر كذلك • ثانيا : ان الفكر لا يعكس الخصائص الواقعية
للطبيعة - كما ظن الماديون - ولكن يعكس مفاهيمها فقط ، وذلك تشهارة نظرتهم
الى الفكر الانسانى • ويقولون أيضا : ان التطور الذى حصل فى تاريخ الانسان
كان سببه التغير فى ادوات الانتاج والوسائل المادية الأخرى عبر تاريخ طويل
- وسموه التفسير المادى للتاريخ - ولكنهم نسوا أو تناسوا ان فى فطرة الانسان
قدرة على التحسين والتطوير ، وهى بالوقت نفسه مرنة تجعله يتأثر بواقعه
الاقتصادى نوعا من التأثير الذى يدل على حيوية فطرته ، وليس على عدوها •

أما الانسان فى مفهوم الدين ، فهو مخلوق لله عز وجل مكرم متميز على
غيره تميزا جعله أهلا لحمل الامانة والجهد من خالقه • فهو عبد لله وسيد لهذا
الكون فى الوقت نفسه ، يستغله ويستثمره ، ويتفكر فى بديع صنعه ، وجلال خالقه •

حقا هو مخلوق من تراب ، لكنه نفخة من روح الله أيضا ، فهو ذو طبيعة
مزدوجة ، ومقدار ما يحقق التوسط فى هذا الازدواج يحقق الهدف من وجوده
كإنسان متميز متفرد •

والاسلام ينظر الى الفرد نظرة تحافظ فيها على حقوقه كإنسان يعيش ضمن مجتمع كبير ، بحيث لا تطغى حقوقه على مصلحة المجتمع ، وفي الوقت ذاته تصان حقوقه كاملة غير منقوصة •

أما الدين : فتراه المادية الجدلية أنه قريب عن الكينونة البشرية ، وتصور واهم لأمر فيبية اختلقتها الطبقات البرجوازية ، كمخدر للشعوب ، ومثبط لها عن بلوغ أمانيتها ، وذلك ليسهل استغلالها ، وامتصاص جهودها •

ولكن الأمر أبعد من ذلك • إذ أن الماركسية وجدت أن فكرها المادى العقيم لا يجد قبولا الا فى فكر خاو ، وقلب فارغ من كل ما يشده نحو السماء والمثل العليا ، فراحت تسعى جاهدة لاجتثاث الايمان من النفوس بغية أن تحقق أهدافها السياسية البعيدة • وقد تتجح المادية الجدلية فى هزيمة ~~أريستو~~ المسيحية واستغلال النقائص الدينية هناك ، لنشر مبادئها • لكن ذلك صعب أو مستحيل بالنسبة الى المجتمع الاسلامى • ان الحملة على دين محرف وخرافى شىء ممكن ، لكن ~~مستحيل~~ ^{حاذى} الاسلام ، هذا النظام الخالد الذى لا تصطدم به نظرية علمية يقينية ، وفيه انصاف الفقير ، ونصرة المظلوم •

انه مغرور فى طبيعة الانسان التوجه الى الخالق جل شأنه • وقد يضل الطريق فيحيد غيره ، او يشركه معه فى التوجه والقصد ، ذلك لأن ايقاعات شديدة تفرع حسه من هذا الكون توقظ فيه هذا التطلع ، وتدفعه الى البحث عن الخالق •

ان الانسان عاجز رغم ما حققه من منجزات ضخمة ، وكون عظيم فى جملة دقيق فى صنعه ، بديع فى جماله ، والموت والحياة كل ذلك وغيره يحمله يتساءل عن الخالق فيتصل به ويعبده •

ان العقيدة الصحيحة خير ضمان لتصرفات الفرد من أن تتبدد أو تضيع والتدين - بدين صحيح - خير حافز للثورة على الظلم ، ونبذ الاعتداء بجميع اشكاله ، وهو حصانة ضد العبودية لخير الله سبحانه • والدين - الى جانب ما قدمنا - خير كفيل لاحترام القانون ، وأنجع وسيلة لترايط المجتمع ، وتأسسك بناه •

وأخيرا ترى الماركسية أن العالم أزلى والتالى ليس له خالق ، وهى دعوة مجردة عن كل دليل • بل بدع من القول • نعم لقد قال الفلاسفة الالهيون بقدوم العالم ، ولكنهم كانوا يؤمنون بوجوده سبحانه ، وكان ذلك لشبهة وقعت لهم ، فذها الامام الخزالي ردها • أضف الى ذلك ان الادلة العلمية القاطعة قد برهنت على خلافه • لقد برهنت العلوم على حدوث الكون ، بل وحددت الفترة الزمنية التى بدأ منها •

فتضافرت الأدلة العلمية والعقلية والفطرية على حدوثه • والذين بحثوا فى مادته ، واستتجوا قوانينه جزموا بأن هذا الكون الكبير أثر لرب قدير بصير بكل شىء حكيم فى كل صنع •

أما الفكر المادى الجدلى فهو واحد من الأفكار الطفيلية التى نشأت فى وسط مريض معتل ، ومهما استشرى بلاؤه ، وعظم خطره ، لا يعد وان يكون مرضا من الأمراض • ولن تصح المجتمعات الا بالشفاء منه والبعد عنه ، والباطل مهما راج لسن ينقلب حقا ، والحق مهما حورب لن ينقلب باطلا •

ان المذهب الماركسى لا يستند الى اثاره من علم او عقل ، بل ان الواقع يكذب به والدليل يقرر بطلانه ، فشأنه شأن الأساطير والخرافات البالية التى عفى عليها الدهر لولا أن قيض له دونه تحميه ، وثرات تقوم باسمه ، وتنادى بشعاراته • ونخلص من ذلك الى النتائج التالية :

أولا : ان الفكر المادى الجدلى يجب ان ينظر اليه من زاوية الظروف السيئة التى كانت تحيط بنشأته •

ثانيا : انه ليس هناك فلسفة مادية علمية ، بل اهداف سياسية وابعاد استراتيجية •

ثالثا : ان المادية الجدلية دعوة رجعية تقف بالتطور عند حدود معينة " ١ " •

رابعا : الدين الحق خير ضمان لسلامة التفكير ، وضبط السلوك ، وحفظ الحقوق ، وسعادة الانسان •

(١) ذلك ان التطبيق الاجتماعى للدialektik ، بسعيها نحو اقامة المجتمع المنشود — موحد الطبقة — الذى يقضى فيه على التنوع الطبقي فى المجتمع المقترح ، فتتطفى شعلة الصراع ، وتتلاشى التناقضات نهائيا ، وذلك يجمد المجتمع على شكل ثابت لا يحدد عنه • لأن الوقود الوحيد فى التطور الاجتماعى — فى زعمهم — هو اسطورة التناقض الطبقي التى اخترعتها ، فاذا زال هذا التناقض ، كان معناه تحرر المجتمع من اسس الدialektik ، وعلى ذلك فتكون قد وضعت حدا نهائيا لهذا التطور ، فتقف عجلة التقدم •

فهرست الموضوعات

.....

الفهرست

الموضوع	الصفحة
شكر وتقدير	ب
المقدمة	ت
ملخص الرسالة	ح
تعريفات	
— تعريف الدين	١
أ — في اللغة	
ب — في الاصطلاح	٢
— الفلسفة	٣
— الجدلية	٤
— الديالكتيك	٦
تصديق عام حول الظروف التي مهدت لقيام فلسفة مادية جدلية •	٨
— اختلاف في التصور	٨
— لا بد من تصور صحيح	١٤
— بيانات محرفة	١٦
— مقاومة الكنيسة للعلم	١٨
— حركات اصلاحية داخل الكنيسة وخارجها	٢٠
— ارهاصات قريبة للمادية الجدلية	٢٥
— كارل ماركس	٢٨
— الباب الأول	
الطبيعة أو الكون	٢٣
— توضيح	٢٣
الفصل الأول	
الترايط في الطبيعة : بين الدين والمادية الجدلية	٢٥
— سوء فهم	٤١

الفصل الثانى

— حركة التطور فى الطبيعة وتناقضها ٤٤

— الحركة فى المفهوم العادى الجدلى ٤٤

أ — الطبيعة فى حالة حركة مستمرة

ب — الحركة فى الطبيعة متناقضة

— الحركة فى مفهومها الواقعى ٤٨

— الفعل والامكان ليسا متناقضين ٥١

— تخطيط واضطراب ٥٤

— انكار لمبادئ العلم الأساسية ٥٤

— مبدأ عدم التناقض ٥٥

— كيف فهمت الماركسية التناقض ٥٨

— تمثيلهم للتناقض ٦١

— الغرض السياسى من التناقض ٦٦

الفصل الثالث

قفزات التطور ٦٩

— الهدف السياسى أولا ٧٠

— مثال للتغيرات الدفعية ٧٢

— مثال من الحياة ٧٣

— مثال وتحليل ٧٤

— تغير فحسب ٧٦

— الديالكتيك ونظرية دارون

أ — نظرية دارون ٧٧

ب — النظرية والديالكتيك ٧٩

الباب الثانى

الانسان

الفصل الاول

— الانسان والمادية الجدلية ٨٣

الموضوع	الصفحة
١ — الوعي والادراك في المادية الجدلية	٨٤
مناقشة المسألة	٨٦
— أولا : الحس يعكس ظواهر المادة دون جوهرها	٨٦
— ثانيا : لا بد من الحس وفكر سابق	٨٨
— ثالثا : تطرق العقل الى أمور ليس مصدرها الحس	٨٨
٢ — الحركة في الفكر والادراك	٨٩
— المناقشة	٩٠
الامر الأول : قوانين الطبيعة ثابتة	٩١
الامر الثاني : الفكر والادراك لا يعكسان الخصائص الواقعية للطبيعة	٩١
— تساؤل	٩٣
٣ — التطور والتكامل في كل شئ ومنه الفكر	٩٦
— تطور الحقائق العلمية	٩٧
— ما الهدف من ذلك ؟	٩٨
٤ — التطور الاجتماعي والاقتصادي	٩٩
— اثر الفطرة في سلوك الفرد والمجتمع	١٠٣
— مرونة الفطرة البشرية	١٠٩
— أمثلة محللة	١١٠
— قضية مرفوضة	١١٣
— مناقشة مثال من التاريخ	١١٥
الفصل الثاني	
الانسان في مفهوم الدين	١١٩
— التوازن بين مكونات الفرد الأساسية	١٢٥
— التوازن الاجتماعي بين الفرد والمجتمع	١٢٧
— موقع الانسان في الكون	١٣٠
الباب الثالث	
الدين والانسان	

الموضوع :	الصفحة
الفصل الأول	
— الدين كما تراه المادية الجدلية	١٢٦
الفصل الثانى	
الدين فى حياة الانسان	١٤٢
— الدين والفطرة	١٤٢
— بعض منبهات الفطرة البشرية	١٤٦
أ — ظاهرة العجز البشرى	١٤٦
ب — الكون بضامته ودقته	١٤٩
الدين فى حياة الفرد والمجتمع	١٥٢
— العقيدة الصحيحة	١٥٢
— الدين فى حياة الفرد	١٥٢
— الدين فى حياة المجتمع	١٦٠
أ — الدين خير كفيل لاحترام القانون	١٦٠
ب — الرباط الروحى وتماسك المجتمع	١٦٢
الفصل الثالث	
الله أم الطبيعة ؟	١٦٤
— خطأ وتصويب	١٦٤
— ايضاح لعدة نقاط حول المفهومين	١٦٥
— أزلية العالم فى المادية الجدلية	١٦٩
— قدم العالم عند الفلاسفة الالهيين	١٧١
— شبهة الفلاسفة وردها	١٧١
الادلة على حدوث الكون	١٧٢
— قوانين الحرارة	١٧٢
— قناء المادة	١٧٦
— استدلال المتكلمين	١٧٨
— شبهات ثلاثة	١٨٠
السيبىية	١٨٣

الموضوع	الصفحة
السببية فى المادية الجدلية	١٨٣
الطبيعة لا تخلق	١٨٦
السببية فى مفهوم الدين	١٩٠
وفى الاختتام	١٩٣
المراجع	١٩٦

— ظ —

١ — تعاريف

٢ — تمهيد عام حول الظروف التي مهدت
لقيام فلسفة مادية جدلية

تعريف الدين :

كلمة (دين) تصدق على جميع الأديان التي ظهرت في الوجود ، كدين الاسلام ، ودين النصرانية ، واليهودية ، والبوذية ، وغيرها .

وان تفاوت هذه الأديان في نفسها ، أو في مصادرها ، أو أهدافها ، أو قيمتها ، كل ذلك لا يمنع أن تشترك في اسم واحد هو كلمة (دين) . لذا فمبين الواجب التعرف على المعنى الكلى الذى يجمعها . ذلك أنه لا بد أن تكون هناك وحدة معنوية تنظمها ، وتعطيها هذا الاسم المشترك .

الدين فى اللغة :

والواقع اننا اذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ، ووجه تعريفها ، نرى أن وراء هذا الاختلاف الظاهر تقاربا شديدا ، بل صلة تامة في جوهر معناها . إذ نجد أن هذه المعانى انما تعود الى ثلاثة معان تكاد تكون متلازمة فيما بينها ، وأن التفاوت اليسير بينها انما يعود الى أن اللفظ الذى يراد شرحه ليس كلمة واحدة بل ثلاث كلمات .

" ان كلمة دين تشتق من فعل متعد بنفسه ، (دانه يدبره) ، وتارة من فعل متعد باللام (دان له) ، وتارة من فعل متعد بالباء مثل (دان به) . واختلاف هذه الاشتقاقات تختلف الصورة المعنوية التى تعطى بالصيغة .

أولا : فاذا قلنا : (دانه ديننا) ، عينا بذلك أنه ملكه ، وحكمه ، وساسه ، ودبره ، وقهره ، وقضى في شأنه ، وجازاه ، وكافاه . فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير ، والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة . ومن ذلك (مالك يوم الدين)^١ أى المحاسبة والجزاء . وفى الحديث (الكيس من دان نفسه)^٢ أى حكمها وضبطها .

(١) سورة الفاتحة آية (٢)

(٢) " الكيس من دان نفسه " والحديث بتمامه : وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله)^٣ رواه الامام احمد في مستدرسه ج ٤ ص ١٢٤ وأيضا رواه الترمذى ج ٩ ص ٨٢ في باب القيامة وقال حديث حسن .

(والديان) الحكم القاضى •

ثانيا : وإذا قلنا : (دان له) ، أردنا أنه أطاع وخضع له • فالدين هنا هو الخضوع والطاعة ، والعبادة ، والمرع • وكلمة الدين لله يصح أن يفهم منه كسلا المعنيين ، الحكم لله ، والخضوع لله • وواضح أن هذا المعنى الثانى ولازم للأول ومطابق له • (دانه فدان له) ، أى قهره على الطاعة فخضع وأطاع •

ثالثا : وإذا قلنا : (دان بالشئ) ، كان معناه أنه اتخذها ديناً ومذهباً ، أى اعتقده ، أو اعتاده ، أو تخلق به • فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التى يسير عليها المرء نظرياً أو عملياً • فالمذهب العلمى لكل امرئ هو طاقته وسيرته • كما يقال : (هذا دينى ودينى) ، والمذهب النظرى هو عقيدته ورأيه الذى يعتنقه ، ومن ذلك قولهم : (دينت الرجل) ، أى وكلته إلى دينه ، ولم اعترض عليه فيما يراه سائغاً فى اعتقاده •

" ولا يخفى أن الاستعمال الثالث تابع أيضا إلى الاستعمالين قبله ، لأن العادة أو العقيدة التى (يدان بها) لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتباعها " ١

الدين فى الاصطلاح :

اختلف الناس فى تحديد مدلول كلمة (دين) وحصر معناها اختلافا كبيرا ، أما تعريفه عند علماء المسلمين فقد اشتهر عندهم بأنه (وضع الهى سائق لى ذوى العقول السليمة — باختيارهم — إلى الصلاح فى المال والفلاح فى المال • ويمكن تلخيصه بأن تقول : وضع الهى يرشد إلى الحق فى الاعتقادات ، وإلى الخير فى السلوك والمعاملات • " ٢

أما عند النصارى فالدين عندهم " هو عبارة عن مجموع النواصير النابطة

(١) دراز ، محمد عبدالله • الدين — بحوث معصده لدراسة تاريخ الأديان ص ٢٦ ، القاهرة ، مطبعة السعادة ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م •

(٢) نفس المصدر ص ٢٩

لنسبة الانسان الى الله ، أو بين صفات تلك النسبة " ١ " .

وهناك تعريفات أخرى لبعض المفكرين :

فكانت " ٢ " يرى : بأن الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر
الهية سامية • والدين عند هيجل " ٣ " : هو أسى ما تصبو اليه
الروح الانسانية في محاولة تحقيق كمالها ، وفي سبيل تحقيق المثل الأعلى للجمال •
أما تعريف (ماكس مولر) " ٤ " الذى يفترض فيه : أن الدين هو محاولة المعبود
عمالا يمكن تصويره ، والتطلع الى الله باعتباره الكمال المطلق للانهاى " ٥ "

أما الفلسفة :

فهى كلمة يونانية معربة ، معناها (الحكمة) • و (الفيلسوف) هو صاحب
الفلسفة معرب أيضا ومعناه (محب الحكمة) " ٦ " .

- (١) البستاني ، بطرس • كتاب دائرة المعارف ج ٨ ص ٢٣٧ ، بيروت ، دار المعرفة •
- (٢) كانت هو عمانوئيل كانت فيلسوف المانى ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م ولد فى مدينة
كونفسبرغ الواقعة فى بروسيا ، وقد انحدر من عائلة فقيرة هاجرت من اسكتلندا
وهى عائلة متدبنة تراعى بدقة وصرامة الممارسة والمعتقدات الدينية ولا سيما
أمه ، ولهذا فقد نشأ كانت متدينا • وفى عام ١٧٥٥ بدأ حياته كمحاضر فى
جامعة كونفسبرغ • وفى عام ١٧٧٠ عين استاذاً للمنطق والميتافيزيقا • راجع
قصة الفلسفة ويل ديبرانت ، ترجمة احمد الشيبانى منشورات المكتبة الاهلية
بيروت ص ٤٣٣ • وأيضا عبقرية العرب فى العلم والفلسفة عمر فروخ ص ١٠٨
طبعة ثانية المكتبة العلمية بيروت ١٩٥٢ •
- (٣) هيجل ١٧٧٠ - ١٨٣٠ فيلسوف المانى مثالى صاحب الجدلية المشهور
درس فى جامعة هيدلبرج وجامعة برلين الى آخر حياته وكانت وفاته بالكوليرا
- (٤) ماكس مولر - ١٨٢٣ - ١٩٠٠ م مستشرق المانى قضى زمنا فى انجلترا وتجنس
بالجنسية الانكليزية ، ولد فى ديساو بالمانيا وتعلم بها ثم فى لييميل وورلين
وباريس حيث انصرف الى دراسة علم اللغات والمقارنة بين الاديان • وله بحث
فى أصل اللغة العربية وكيف تفرعت عنها لغتا افريقيا والحبشة • انظر الاعلام
لخير الدين الزرلى ج ٥ ص ٢٤٧ •
- (٥) الخشاب ، احمد • الاجتماع الدينى مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية
ص ٧٥ - ٨٢ ، الطبعة الثانية دار الحماى للطباعة ، ١٩٦٤ م •
- (٦) راجع الطرابلسى ، ظاهر احمد الزاوى • ترتيب القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٩٧
طبعة أولى القاهرة ، مطبعة الرسالة مصر ١٩٥٩ م •

والفلسفة : علم يبحث في الوجود مجردا عن كل قيد ، ويقطع النظر عن كونه طبيعيا أو غير طبيعي ، أى يبحث في الوجود كما هو .

الجدلية :

الجدل في اللغة لفظ مشتق من (جدل) الحبل (يجدله وجدله) من حدى ، ونصر ، وضرب . جدلا (أحكم فتلته) فهو مجدول وجدل " ١ " . ويقول صاحب لسان العرب : " الجدل شدة الفتل ، وجدلت الحبل أجده جدلا ، إذا شددت فتلته ، وفتلته فتلا محكما " ٢ " .

وقد وردت معان كثيرة في القاموس لتعريف فعل (جدل) معظمها يتضمن معنى الاحكام والضبط والتماك . إذ " الجيم والداال واللام أصل واحد ، وهو من باب استحكام الشئ " في استرسال يكون فيه . وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام . " ٣ "

ويبدو التقارب الشديد بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة إذا علمنا أنها تدل في الاصطلاح عن الكيفية التي نفهم بها كلام الخصم والبرهنة على صحة ما نعتقد ، ثم مناقشة الآخرين فيما لديهم من آراء ومعتقدات .

إذن فكلمة (جدل) تتضمن فن البرهان ، وفن دحض كلام الخصم ، لأن المجادل يدرى كيف ينظم معرفته فيضعها في نظام متماك ، كما يعرف بصفة خاصة كيف يجدد أساسا منطقيآ لآرائه ، كما أن المجادل يتميز أيضا بمقدرته على اكتشاف موطن الضعف في نظرية الخصم ، وإدلائه بالحجج القاطعة التي تستطيع أن تحمل المعارض على السكوت .

-
- (١) الزبيدي ، محب الدين ابراهيم الفيز السيد محمد مرتضى الحسنى الواسطى .
تاج الخروس ج ٧ ص ٢٥٣ . الطبعة الأولى المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ .
 - (٢) ابن منظور ، ابراهيم بن جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب ج ١١ ص ١٠٣ بيروت ، دار صادر للطباعة والنشر ، ودار بيروت للطباعة والنشر لبنان ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م .
 - مراجع أيضا اسم البلاغة للزمخشري ص ٨٥ .
 - (٣) ابن الحسين احمد بن فارس بن زكريا . معجم مقاييس اللغة ج ١ ص ٤٣٣ بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الاولى القاهرة دار احيا الكتب العربية مصر ١٣٦٦ هـ .

وقد وردت مادة الجدول في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى :
 " وجادلهم بالتى هى أحسن " ١ . ومعناه جادلهم بالأسلوب الذى يفهمونه
 بدعوتك لهم الى آيات الله ، وحكمه وشرعه ، بالطريقة التى تراها أفضل وأقوم فى
 ايصال دعوتك اليهم .

وقد نسبت فلسفة نفسها لهذا الاصطلاح ، مما أخرجها عن معناها الذى
 وضعت له ، فصار عند اطلاقها على هذه الفلسفة يراد منها شىء آخر وتصور مختلف .
 ويمكننا مؤقتا أن نحدد الجدلية بأنها " نظرية اتحاد الاضداد " ٢ . وان
 أول من قال بذلك الفيلسوف الألمانى هيغل الذى قال : بأن المتناقضات موجودة فى
 أصول كل شىء ، وأنها ذات أهمية كبرى ، وذلك لأنه من طريق تعارضها وحده يتيسر
 تحقيق أى تقدم فى سبيل الوصول الى الحقيقة .

" الجدلية اذن هى فكرة ونقيضها ، ثم تألف النقيضين . فالفكرة تؤيد القضية ،
 والنقيض ينكرها ، أو بتعبير أدق ينفيها . أما تألف النقيضين فيحتضن ما هو حقيقى
 فى الفكرة ونقيضها . وهذا يقرنا خطوة من الحقيقة . ولكن حالما يتعرض تألف
 النقيضين الى فحص أدق نجدها هى أيضا ناقصة ، وهكذا تعود العملية كلها ، فتبدأ
 من جديد بفكرة أخرى ينفيها نقيضها ، ثم يجرى التوفيق بينهما بتألف جديد
 للنقيضين ، وهذه الطريقة المثلثة يضى الفكر حتى نصل الى النهاية ، الى المطلق ،
 وعندئذ يمكننا أن نواصل التفكير الى ما لا نهاية دون أن نشهد أى تناقض " ٣ .

تلك بداية الجدلية التى يعتبر رائدها بلا منازع الفيلسوف الألمانى الجدلى
 هيغل . ولا شك فان أى قارئ لهذه النظرة سيقف عند قضية تلاقى الأضداد مستغربا
 أو منكرا ، وهذا ما سيكون محور بحثنا ان شاء الله .

ولكن كارل ماركس صاحب المادية الجدلية الحديثة لم تعجبه نظرية هيغل

(١) سورة النحل آية ١٢٥ .

(٢) كارو هنت . الشيوعية نظريا وعمليا ص ٢٨ دار الكتاب المصرى .

(٣) نفس المصدر ونفس الصفحة .

وذلك لأن بحثها محصور في مجال الفكر فحسب ، فبذها كارل ماركس واحتفظ بطريقته الجدلية فقط ، وقد عاب على نظام هيغل أخطاء كثيرة .

وقد ورد انتقاده الجوهرى لهذا النظام ضمن عبارة مشهورة قالها فى مقدمة كتابه (رأس المال) فى الجزء الأول منه مانصه : " ليست طريقتى الجدلية مختلفة فحسب عن طريقة هيغل ، وإنما هى نقيضها المباشر . فهيجل يرى أن عملية التفكير هى (الخالق) للعالم الحقيقى ، والعالم الحقيقى ليس إلا المظهر الخارجى (للفكرة) ، أما أنا فأرى من ناحية أخرى أن المثل الأعلى ما هو إلا العالم المادى الذى يعكسه العقل البشرى ، وترجمه عبارات التفكير " ١ " .

ان العالم الذى يجب ان يشككل به الفيلسوف نفسه ، ويكون جديرا بالبحث والتفسير عند كارل ماركس هو العالم المادى ، والوجود الواقعى الطبيعى . ولذلك فقد جعل جدليته مادية خالصة ، بحيث اذا قيل مادية جدلية فلم منها أنها تعبير عن نظرية كارل ماركس فى تصوره للكون والانسان .

واننا نلاحظ أن هذا الاصطلاح الذى أصبح علما لحقيد قهينة فى تفسير الواقع والتاريخ ، نجد أيضا أنها تسمى باسم المادية الديالكتيكية ، ومع أن الاشتقاقين — لكلا الاصطلاحين مختلف — جدل وديالكتيك — عن الآخر كل الاختلاف ، فقد درج بعض الكتاب — حين يعرضون للفلسفة الماركسية — الى تسميتها بالمادية الجدلية تارة وبالمادية الديالكتيكية تارة أخرى ، مع ان مقصدهم فى الاطلاقين واحد .

ولذلك كله فلا بد من الاشارة الى اصل اشتقاق كلمة دياكتيك ، وكيف صار استعمالها .

الديالكتيك :

ان كلمة دياكتيك ليست عربية فى مادتها أصلا . " بل أخذت كلمة دياكتيك من الكلمة اليونانية (ديا ليغو) ، ومعناها المجادلة والمحادثة ، وكان الديالكتيك

(١) كارل ماركس . رأس المال ، ج ١ عن كتاب كاريو هنت نفس المصدر ص ٤٠ .

يعنى فى عهد الأولين فن الوصول الى الحقيقة باكتشاف التناقضات التى يتضمنها استدلال الخصم ، والتغلب عليها ، وكان بعض الفلاسفة الأولين يعتبرون أن اكتشاف التناقضات والمصادمة بين الآراء هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة •

فهذا هو الأسلوب الديالكتيكى فى التفكير الذى طبق فيما بعد على حوادث الطبيعة ، واصبح الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة ودراستها •

" ان حوادث الطبيعة بموجب هذه الطريقة متحركة متغيرة دائما وأبدا ، وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقضات الطبيعة ، نتيجة لفعل المبادل بين القوى المتضادة فى الطبيعة " ١

وقد قلنا سابقا ، انه لما كانت العادية الجدلية تعتبر المادة — الوجود — هى النقطة المركزية فى فلسفتها " ٢ " ، لأنها هى التى تحدد نظرتها الى الحياة وتنشئ لها منهجا خاصا للواقع ، لذلك فقد سميت فلسفة مادية ، وصارت تعرف فيما بعد بالفلسفة العادية الجدلية •

(١) ستالين • العادية الديالكتيكية والعادية التاريخية ص ١٤ دار دمشق للطباعة والنشر •

(٢) انظر صفحة رقم ٦

تمهيد عام :

حول الظروف التي مهدت لقيام فلسفة مادية جدلية :

ان التفكير وحب المعرفة طبيعة في الانسان ، وأصل في كينونته ، الا أنه ليس كل فرد في المجموعة البشرية يعمل فكره ، ويحصى لمعرفة كنه الحقائق وسببها .

فان الدهما* من الناس قد وقفت عند ادنى مبادئ المعرفة ، وأقرب غاياتها مكتفية من كل فصيلة من الظواهر الكونية المتشابهة بأن تلحظ من مرائها مبدأ يدفعها وينظمها ، ومن أمامها قبلة تتجه نحوها ، ولما يعود هو* لا إلى السؤال عن منشأ كل واحد من هذه المبادئ ومآله ، أو إلى السؤال عن مبدأ الكائنات الحية وغايتها وجودها .

ومع ذلك كله فلم تعدم ساحة التاريخ في سائر اطوارها وجود مفكرين وفلاسفة ، لم يقفوا بالمعرفة عند غيبتها ، بل تجاوزوها إلى سبر اغوارها وكشف اسرارها .

وقد اتخذ الفلاسفة والمفكرون من الكون والانسان موضوعا لفكرهم ومسرعا لتأملاتهم . وهم لم يكتفوا بدراسة هذه العوالم المحسوسة المشاهدة ، بل تجاوزوها إلى أسبابها ودراسة غاياتها ، وفقا لطبيعة المعرفة وخصائصها .

بيد أن هذه العقول في تصورهما للحقائق الكبرى لم تكن على درجة واحدة من الاتفاق والوحدة ، بل كانت مختلفة مضطربة ، حيث تصرفت العقول على انحاء شتى ، حتى صار التفكير الفلسفي فنا من الفنون ، تابعا للذوق والشخصي ، والتجربة الذاتية ، وزاع الشك في اماكن الوصول إلى حقيقة مشتركة ، ولكن ما لهذا فكر العقل ، ولا بهذا يمكن أن يقتنع ، فلم يفكر الانسان الا ليعلم أي طريق يسلك في الحياة .

اختلاف في التصور :

واذا أردنا أن نوضح هذا الحكم ، فلنضرب لذلك أمثلة لتصورات بعض الفلاسفة والمفكرين للكون والانسان ، وما رآه الطبيعة بمغية ان نضج اصابعنا على محال اختلافهم واضطرابهم .

أما في الحضارة اليونانية : فانتا نجد أن افلاطون "١" مثلاً قال بعالم المثل حيث " حاول فيه افلاطون ان يتخيل نظاما للوجود ، وأن يرد أعمال البشر وسلوكهم الى مقاييس من الخير والجمال . لقد اراد ان يرى العالم كما يجب ان يكون ، لا كما هو فعلاً ، كأنهم في عالم أمثل مجردون عن عواطفهم ، معزولون عن بيئتهم ، لا كما تملأ عليهم حاجاتهم الطبيعية والاجتماعية "٢" ومما اشتهر من افلاطون تصوره للمدينة الفاضلة التي تخيلها كضرة مثالية للدولة ، يتراوح سكانها بين اربعة آلاف وستة آلاف نسمة . ينقسمون الى ثلاث طبقات : الأولى طبقة الحكام وهم الفلاسفة ، والطبقة الثانية — الحماة (الجند) وهم المحاربون الذين يدفعون العد والخارجى عن المدينة ، والطبقة الثالثة ، أصحاب الأعمال ، وهم الزراعة والصناع والتجار ، الذين يقدمون للحكام وللحماة اسباب العيش المادى من مطعم وملبس ومسكن ومال "٣".

أما عن الصورة والمادة فقال : " ان كل شئ في العالم الذى نعيش فيه مؤلف من (صورة) ، ومن (مادة) . فالمادة هي الشئ القاسى الذى تتألف منه الأجسام المختلفة ، فالخشب مادة الطاولة والباب ، والطين مادة الابريق . الخ فالمادة

-
- (١) افلاطون : ٤٢٧ — ٣٤٧ ق م — ولد في اثينا موطن أسرته كان في اول امره شاعراً ، ثم اهتم بالفلسفة . وبعد موت سقراط غادر افلاطون اثينا . ثم حملته الاضطراب السياسى في ايرنان كلها الى ان يترك اثينا مرات أخرى زار في اثينا مصر وايطاليا وصقلية . ثم استقر نهائياً في اثينا حيث توفي . راجع تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلدون لعمر فروخ ص ٩٧ وأيضاً جمهورية افلاطون لنظله الحكيم .
 - (٢) فروخ ، عمر . تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلدون ص ٩٧ بيروت طبعة دار العلم للملايين لبنان ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .
 - (٣) راجع عمر فروخ نفس المصدر ص ١٠٣ وأيضاً جمهورية افلاطون لنظله الحكيم ومحمد مظهر سعيد .
القاهرة دار المعارف مصر ١٩٦٣ .

فى الطاولة والكرسى وحدة هى الخشب أو الحديد ، لكن الصورة مختلفة • انها فى الكرسى غيرها فى الباب ، وهى فى الباب مخالفة للطاولة ، ولا بد من القول بأن المادة والصورة فى عالمنا تكونان دائما متلازمتين لا تفترقان أبدا •

أما الله ونشأة العالم فى نظر افلاطون ، فانه لم يجمع الكلام على الله ولا على نشأة العالم الطبيعى فى مكان واحد ، ولا هو عالج الالهية ونشأة العالم بكلام بات أو قول واضح " ١ " .

أما ارسطو " ٢ " فانه يرى : أن ثمة عالما حقيقيا واحدا هو العالم الذى نعيش فيه ، ان هذا العالم غير متكامل ، وان كان فى صورته الحاضرة على اتم ما يمكن ان يكون وهو ابدا فى تطور تصاعدى نحو الكمال •

والعالم بمادته قديم ، موجود منذ الأزل لم يكن ثمة زمن سابق عليه ، وذلك لأننا لانستطيع ان نبحث فى هذا العالم الا اذا افترضنا ان المادة موجودة منذ الأزل • وأن الموجود الحقيقى هو الشئ نفسه كما هو فى عالمنا لاصوره العثلى فى الملاء الأعلى على ما رأى افلاطون •

وأقدم أشكال الوجود عند ارسطو الهىولى " ٣ " والمادة الأولى ، وهذا الهىولى

(١) عمر فروخ • نفس المصدر ص ٩٩ •

(٢) ارسطو — ٣٦٧ — ٣٢٢ ق • م — اشتهر باسم ارسطوطاليس حكيم اليونان ، وهو من اهل اسطاغيرا فى تراقية • وقد تلقى العلم فى بداية حياته على افلاطون ونكث فى ذلك عشرين عاما • وبعد موت افلاطون ذهب ارسطو الى البلاط المقدونى وأصبح (٣٤٢ ق • م) مؤدب الاسكندر بن فيليبس الذى اشتهر فيما بعد بالاسكندر المقدونى (الكبير) • ذى القرنين • ولما أصبح الاسكندر ملكا (٣٣٦ ق • م) رجع ارسطو الى اسطاغيرا ثم الى اثينة واسس هناك دار التعليم المنسوبة الى الفلاسفة المشائين والتى لم تعمر اكثر من اثنى عشر عاما • وبعد موت الاسكندر وانتقال الاثينيين على المقدونيين اتهم ارسطو بالاحاد ، فانسحب الى اسطاغيرا وهناك توفى بعد ذلك بقليل ، راجع عمر فروخ نفس المصدر ص ١٠٧ •

(٣) الهىولى : لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة ، واصطلاحا جوهر فى الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال ، ومحل للصورتين الجسميية والنوعية راجع تاج العروس للزبيدي ج ٨ ص ١٧٧ •

أزلية ليس لها بدء ، وليس ثمة زمان سابق على وجودها ، على أنها فى شكلها الأزلى الأول كانت فوضى لا (صورة خاصة لها) ، ثم أخذت هذه الهيولى تتطور فتشعبت ، وبدأت تظهر فيها صورة بدائية لم تكن بعد متحيزة فى مكان ، ولكنها كانت على كل حال متميزة بذاتها ، فشأرا العناصر ، ثم مرت بمراحل متعددة حتى نشأت منها الأجسام التى أصبح كل واحد منها متحيزا فى مكان خاص ومتميزا عن كل ما عداه بحجمه وما هيئته .

أما قوله فيما رواه الطبيعة : فهو يرى أن كل خروج من القوة الى الفعل يحتاج الى محرك بالفعل . فإذا كان لكل جسم بمفرده محرك ، فيجب أن يكون لهذا العالم بجملة محرك أيضا ، ولكن هذا الأول مفارق للمادة غير متصل بها ، فهو صورة مطلقة وما أنه صورة مطلقة بريئة عن المادة فهو اذن برى من التكثر والتنوع ، وهو محرك العالم بمعقله من غير أن يتحرك هو أو يجهد ، اذ ليس خارج ذاته غاية يتحرك اليها بل هو الغاية القصوى المطلقة التى يتشوق كل شىء اليها ، ويتحرك نحوها وينجذب الى الكمال ، وعلى هذا فالله عند ارسطو هو محرك العالم ، وأما العالم فهو موجود دائما ولن ينعدم وهو يتطور دائما : صعودا نحو الكمال ^١ .

أما الفلسفة العقلانية الغربية فهى وان كانت بدورها مهيئة للحضارة اليونانية فى اتجاهها العقلانى ، لكن الاتجاه العقلى الذى سارت فيه الحضارة الغربية كان الأصل فيه الصراع مع الكنيسة ، اذ لم يجد الفلاسفة الغربيون الا العقل الانسانى ليؤكدوا من خلاله استقلال الانسان الفرد عن الدين ، وأصبح العقل فى الانسان رمزا للحرية .

وجاء ديكارت ^٢ الفرنسى وكانت اول عبارة نادى بها (العقل أعدل الاشياء

-
- (١) عمر فروخ . نفس المصدر مقتطفات من ص ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ .
 (٢) ديكارت : ١٥٩٦ - ١٦٥٠ هـ واسمه رنى ديكارت ، ولد ببلان من أعمال مقاطعة تهرين بفرنسا . دخل فى اول حياته مدرسة (لافاليش) للآباء اليسوعيين التى يغلب عليها الطابع الفلسفى ثم قادرها بعد ثمانى سنوات ، وبعد اربع سنوات اخرى نال الاجازة فى القانون . بعد ها تطوع للخدمة فى جيش الأمير موريدي ناسو بهولانده خليفة فرنسا على اسبانيا ثم عدل عن المهنة العسكرية للعمل فى معالجة المسائل الطبيعى بالطريقة الرياضية وتجريد ها من المبادئ الفلسفية راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ليسوسف كرم ص ٥٥ .

قسمة بين الناس) • ولذلك فقد اسرد يكارث الوجود على الفكر فقال : (انا أفكر فانا اذن موجود) • فالافكار دليل معرفتى بوجود الأشياء ووجود الآخرين كذلك • فانا لا اعرف ان هذا الكرسي الذى أجلس عليه الآن موجود بمادته التى صنع منها ، والتى تصقلدم بيدي عند ما أمسك به محاولا تحريكه ، بل اعرفه بامتداده العقلى ، أو بصورته الذهنية فى عقلى باعتباره جسما • ان كل جسم لا بد أن يكون متدا أولا بعد أن يشغل حيزا فى مكان ما • فبالاضافة الى أنه جعل العقل الانسانى رمزا لحرية الانسان تجاه الكنيسة ، فقد جعله ايضا رمزا الى الحرية فى مقابل الحتمية فى عالم الطبيعة أو عالم المادة •

أما كانت " ١ " فقد رأى أن وجود الله من المسائل الشائكة (أو من النقائص) التى لا يستطيع المرء ان يقطع فيها برأى لأنه ليس من عالم الظواهر التى ينبغى للفيلسوف أن يحصر نفسه فيه " ٢ "

ومقابل الفلسفة العقلانية الغربية تقف الفلسفة المادية والتى تقول : " تقعنا الحياة اليومية ان العالم موجود بشكل موضوعى مستقلا عن الانسان وادراكه واحساسه ورغباته • اذ ان الأرض قد نشأت قبل ظهور الانسان والكائنات الحية بوقف طويل • فالمادة هى كل ما يحيط بنا ، وهى العالم المادى الخارجى غير المحدود ، الذى يؤثر على أعضاء حواسنا ، ويسبب الاحساسات ، والمادة كذلك من صفاتها انها ابدية وجدت دائما منذ الأزل ، وهى لم تنشأ أبدا ، وجدت دائما ، وستوجد دائما فهى ابدية ولهذا لا يمكن ان تخلق ، فلا يمكن ان يخلق ما لا يمكن افناؤه ، ومثلها الزمان والمكان فهما ابديان " ٣ "

(١) مرت ترجمته فى ص ٣ من هذا البحث •

(٢) هويدى ، يحيى عن مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة من مقررات السنة الأولى فرع العقيدة بقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة لعام ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م •

(٣) سبيركين ، ياخوت • اسس المادية الدياكتيكية والمادية التاريخية ص ٤٤ ترجمة محمد الجندى ، دار التقدم موسكو •

لذلك فقد كان البحث فيما وراء الطبيعة أو المادة ، وهما وخرافة ، ولا يقدم لنا أى معرفة ، أو حقائق يقينية ، وإنما هى تخيلات وأوهام من صنع الانسان فى فترة من فترات تطور البشرية والتى نظمناها وأشاعتها بعض طبقات المجتمع تمشياً مع منافعها ومصالحها الشخصية .

وهكذا نكون قد استطعنا ان نلم بشئ ما من صورة الاضطراب والتعارض بين وجهات النظر المختلفة للفلاسفة والمفكرين فى تصورهم للكون والانسان وما وراء الطبيعة مما حدا ببعض الفلاسفة المعاصرين الى ان يسجلوا احساسهم الغريب بقية تلك النتائج والتصورات . ولنسمع الى تقرير للفيلسوف جود^١ ، الذى هو أحد الفلاسفة المعاصرين من حالة الاضطراب والضياع التى آلت اليها الفكر البشرى فيقول : لقد كانت وجهة النظر فى القرن التاسع عشر تنحو الى الظن باننا قد اشرفنا على بلوغ اقصى ما يمكن من اكتمال الفهم للانسان وللكون ، اما فى الوقت الحاضر فقد اخذنا نكتشف جهلنا نسبياً بكليهما . فقد ظهر ان كثيراً من المعلومات التى جمعت قبلاً انما هى معلومات مضللة ، وأصبحنا نميل الى القيام بتجربة أساليب جديدة حيثما غشلت الأساليب القديمة . لقد كان المثليون فى القرن التاسع عشر ان الحضارة الأوربية قد بلغت تمام نضجها واكتمالها ، وانها التعبير الاخير والكلمة النهائية للعقل البشرى ، وقد ادركنا الآن انها لا تزال فى صباها لم تكتمل بعد ، بل لا يزال الجنس البشرى عامة فى مرحلة الطفولة ، فكأنه فيما حققه الى الآن لم يتجاوز دور الحبال الى دور الخطوات المتعثرة التى تسبق المشى ، والتى هى ليست المشى بتمامه .

(١) جود سى ، أى ، ام . ولد الاستاذ جود من ابوين انكليزيين سنة ١٨٩٠م درس فى الثانوية فى مدرسة بلنيس ثم فى كلية بوليفول فى اكسفورد حيث درس التاريخ والفلسفة . شصار رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى كلية (بريك) فى جامعة لندن ١٩٣٠ ، وقد منحته الجامعة شهادة الدكتوراه عام ١٩٣٦ . ومن مؤلفاته ، (النابيهون) وهى قصة روائية هجا فيها القابيين هجا مرا . و (الدليل على الفكر الحديث) و (تحت الضلع الخامس) و (الدليل على دراسة الاخلاق والسياسة) و (الدليل والفلسفة) و (المدخل الى الفلسفة الحديثة) و (كتاب جود وميثاق جود) و (جوانب فلسفية للعلم الحديث) و (فلسفة عصرنا) و كتابه الاخير (الله والشر) وهذا الكتاب يبين رجوع جود الى الدين واتخاذ اياه موضع آماله وايمانه . راجع مقدمة المدخل الى الفلسفة الحديثة لجود ترجمة كريم متى مطبعة الرابطة بغداد ١٩٥٠م .

الى أن يقول : ان الفكر الحديث ، من ناحية ثانية يتصف بنزعة من الشك في أحكامه ، واستنتاجاته ، ينتج عن ميل الى الحرية والانطلاق في امتحان مختلف الفرضيات وتمحيصها . فالكون كما يبد لنا نحن المحدثين مليء بالغموض والأسرار الخفية خلافاً لنظرة القرن التاسع عشر . لقد أصبحنا نشعر بضالة معارفنا على أنه كلما عباقت حدود المعرفة المقررة ، اتسعت ميادين النظر الى الاحتمالات الممكنة وأوقل الخيال في تصورها ، ولا تتعلق شكوكنا في الاحكام التي نقررها فحسب ، بل تتجاوز ذلك الى أساليب البحث في الوصول اليها .

ومن هنا تستولي على الناس رغبة ملحة في ارتياد مختلف السبل لفهم طبيعة الكون في جوانبه المتعددة ، سواء من طريق العلم أو الفن أو من طريق النشوات الدينية في حالات العبادة . وليس ذلك فقط ، بل هناك رغبة ضمن نطاق الدراسات العلمية نفسها في التجريب بمختلف مناهج البحث ، مع استخدام أدوات جديدة لهذا الغرض ، فنحن نسعى الى فهم الكون من جوانب متعددة وأساليب متباينة .

ويبدو لدى المتأمل أمراً لا مفر منه ، ذلك أنه كلما اتسحت دائرة معارفنا مست أموراً لا تزال خافية علينا ، وبذلك يزداد شعورنا بالجهل . . . وشبهه بذلك ما حصل في ميدان الدين ، فان الشك في العقائد الدينية التقليدية يقترن بالاهتمام الذي يتزايد شيئاً فشيئاً بالنظرة الدينية للكون عامة ، والاعتقاد بأن العلم لا يلزم أن يكون قد قال كلمته الأخيرة بعد " ١ "

لا بد من تصور صحيح :

ان الباحث المنصف يقف حيال تلك الآراء والمذاهب موقف المتأمل من وحدة قياسية يسير بها فور هذا السيل العارم من التصورات ، ثم ليبري أقربها الى الحق والصواب فيأخذه ويعتقه ، وما خالف ذلك منه يجتنبه ويتركه .

والحقيقة " ان الحركة قانون من قوانين هذا الكون — فيما يبدو — وهو كذلك قانون الحياة البشرية — بوصفها قطاعاً من الحياة الكونية — ولكنها ليست حركة مطلقة

(١) جود ، منار الفكر الحديث . عربي عباس فضلي خماس ، ونقح الترجمة عبد العزيز البسام ص ١٦ - ١٧ — طبعة المجمع العلمي العراقي ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م

من كل قيد ، وليست حركة بغير ضابط ولا نظام • فكل نجم ولكل كوكب فلكه ومداره ، وله كذلك محوره الذى يدور عليه فى هذا المدار • وكذلك البشرية لابد لها من محور ثابت ولا بد لها من فلك تدور فيه والا انتهت الى الفوضى والى الدمار ، كما لو انقلبت نجم من مداره أو ظل يغير محوره بلا ضابط ولا نظام " ١ "

ومن ثم كان هذا المحور وهذا الفلك من وضع خالق النفس البشرية • انسه تصوير ريانى ثابت للكون والانسان • تدمر الحياة البشرية حوله وتتحرك فى اطاره ، وهو مصنوع بحيث يسحبها دائما ويشدها دائما ، وهى تنمو وترتقى وهى فى تطورها وتحركها الى الامام •

ومن ثم فقد كان هذا المنهج الريانى متكاملًا من جميع جوانبه لا يقبل تكمية ولا تكميلة ، لأنه من صنع الله ، ولا يتناسق معه ما هو من صنع غيره من اضافة او تعديل ، وهو من ناحية أخرى تصور شامل لكل جوانب الوجود المختلفة ومنظور فيه الى جميع مراحل تطور الادراك البشرى وسبل معرفته •

ان صانع هذا المنهاج هو صانع الانسان ، ولهذا فهو الميزان الوحيد ، والصراط المستقيم الذى يرجع اليه الانسان فى كل مكان وفى كل زمان ، بتصوراته وقيمه ، ومناهجه ونظمه ، وليس هناك ميزان آخر يرجع اليه سواء ، وهو اذ يتلقى هذا المنهاج القويم كيف به عقله وقلبه ، ويطبّع به شعوره وسلوكه ، ويرجع اليه فى كل أمر يعرض لسه ، حتى يأمن من فوائل الضلال وزفقات الهوى • قال سبحانه :
" فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا " ٢ •

ان تكذب هذا السبيل والابتعاد عنه وتجاهله سبب فى الضلال ويعد فى أغوار الشقاء والضياح الذى تلحظه فى الجاهليات القديمة والحديثة منها على السواء ، ان انحراف البشرية عن منهج الله يتشابه قديمه وحديثه ، وهو لا يعد وانحرافا عن الصراط

(١) قطب ، سيد • خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص ٤ ، الطبعة الثانية ، دار احيا الكتب العربية ١٩٦٥ م •
(٢) سورة النساء آية ٥٩ •

الذى رسمه الخالق جل شأنه " أقمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم ؟ " ١ "

ديانات محرفة :

ولما كان محور بحثنا من المادية الجدلية التى نبتت وترعرعت فى اعماق أوربا ورويت من معين ثقافتها وتصوراتها ، لذا فقد كان جديرا بنا ونحن نكتب من هذا الفكر فى تاريخ أوربا أن نلمح ولو بفكرة موجزة الى الحالة الفكرية والعقائدية فى اواخر العصور الوسطى واولئل عصر النهضة — كما يسمونه — وما كان للكنيسة المسيحية التى تمثل سلطان الدين فى الغرب وقتئذ من اثر بالخ فى ظهور تيارات منحرقة فى تاريخ الفكر الاوربي بعد عصر التحرر من قيود الكنيسة وما تدعو اليه .

اذ المعروف ان الدين اليهودى " ٢ " دين مخلق منطوى نفسه ، بدافع من الدعوة العنصرية لشعب الله المختار — كما يسمون أنفسهم — فان اليهود لم يفكروا يوما ما فى نشر ديانتهم فى اوساط المجتمعات الاوربية ، لذلك فلم يكن له الاثر الظاهر فى تطوير الحياة الاوربية كدين منفصل له ميزاته وخصائصه .

وان الوثنية بمعناها العرفى قد اختفى اثرها خلال القرون الوسطى فى تلك المجتمعات ، ومع ذلك فان المؤرخين الاوربيين يكادون يجمعون على ان الدين هو المسيطر طيلة هذه الحقبة من تاريخ أوربا . انه الديونصرانى — دين للكنيسة .

وان كانت لا تحينا تلك التفاصيل التى مرت فيها العقيدة المسيحية ابان تحريرها من وضعها الالهى الخالص ، لكن الذى يعيننا فيها فقط هو الوضع الذى كانت عليه الكنيسة المسيحية رجالها فى اواخر العصور الوسطى واولئل عصر النهضة ، والذى كان أرضا صالحا لظهور تلك الأفكار والآراء ، والتى نحن بصدد الحديث عن واحدتها .

(١) سورة الملك آية ٢٢

(٢) واليهودية دين محرف سواء فى العقيدة أو الشريعة ، وفى العقيدة فانهم يشبهون الخالق سبحانه بصفات المخلوقين ، وهولهم دون غيرهم ، ثم صوروا الانبياء بابشع الصور واقدروها ، وأيضا فان التوراة يكاد يخلو تماما من ذكر الآخرة ، فالنعيم هو نعيم الدنيا والشقاء هو شقاء هذه الحياة ايضا .

ان الدين النصرانى — ككل دين منزل من عند الله — عقيدة وشريعة ، وان كان لم يأت بتفصيلات تشريعية فذلك لأن شريعته الأساسية كانت هى التوراة مسح التعديلات الطفيفة التى نزلت على عيسى عليه السلام فى الانجيل " ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم به بعض الذى حرم عليكم " ١٠ .

فكان المفهوم الطبيعى للمسيحية أن تحكم بشريعة الله فى التوراة مع مراعاة التعديلات الواردة فى الانجيل ، وفعلا فقد بدأت الكنيسة حاكمة فى أول امرها فترة طويلة من الزمن ، وكان لها كل الحق فى السلطة الزمنية من تعيين الملوك ، وقيادة الجيوش ، وإعلان الحروب ، وإبرام المعاهدات .

ولكنها عند ما تسلمت هذا الحق الالهى ، لم تحكم فيه بما انزل الله ، بل كانت تستغله كوسيلة للتسلط والقهر والاستعباد ، لقد تواطأت مع الاقطاع ، تبارك تصرفاته وتحمدها ، وتواسى المظلومين ، والبائسين ، الذين كانوا يزرعون تحت نير ظلم المستغلين ، فتعدهم بجنة الخلد التى لا تفتنى ، والنعيم الذى لا يبلى ، لقاء صبرهم ، واحتسابهم على ما يلقونه من سوء حالهم وسوء مصيرهم .

لذلك كله فقد قامت الشعوب الأوربية معلنة الحرب على الكنيسة ومنادية بانهائها عن مركزا لقيادة مدعين ان الدين لا علاقة له بالحكم ، ومنذ ذلك الحين فقد فصل الدين عن الحكم ، الذى كان السبب الوحيد فيه سوء تصرف الكنيسة ورجالها فى هذا الحق الالهى .

ولهذا فقد تركت الكنيسة الحكم مرفعة ، وترزعت السلطة الروحية التى وكسل أمرها اليها ، أما السلطة الزمنية فقد آلت الى الملوك والأمراء .

أما العقيدة ، فقد حرفت عن وضعها الالهى الخالص : عقيدة التوحيد ، الى عقيدة التثليث ، الآب والابن وروح القدس آلهة ثلاثة .

ولم تقرر عقيدة التثليث دفعة واحدة بل مرت بمراحل كان أولها مجمع نيقية سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ميلادية ، فى زمن الامبراطور قسطنطين الأكبر ، حيث تقرر فيه

ألوهية المسيح : وثانيها مجمع القسطنطينية سنة واحد وثمانين وثلاثمائة ميلادية ،
الذى تقر فيه ألوهية روح القدس . " ١ "

وهذا فقد تم تقرير عقيدة التثليث كاملا تعنتقها الكنيسة وتدعو اليها ، ولا يجد
العقل البشرى الى فهمها سبيلا ، بل يسلم بها تسليما من غير مناقشة أو مجادلة .

ومن ذلك الحين كانت الكنيسة بعقيدتها هذه تمثل السيطرة على الجانب
الروحي في نفوس المسيحيين ، وعلاوة على ذلك فقد ادعت الكنيسة ورجال الكهنوت فيها
لأنفسهم حق التوسط بين الله والناس ، وابتدعت صكوك الغفران ، والاعتراف امام
الكاهن ، ولم تكف بذلك ، بل راحت تفرض على الناس ضرائب مالية وعقوبة فادحة ،
فالعشور والاثاثات والعمل المجانى فى اراضى الكنيسة الاقطاعية ، والتجنيد فى جيوشها
التي تحارب الملوك والعصاة ، وتؤدبهم والخضوع المذل لرجال الدين الذى يبلغ حد
السجود فى الأرض الموحلة عند مرور أحد من رجال الكهنوت . " ٢ "

مقاومة الكنيسة للعلم :

وحدث أن الكنيسة قد اعتنقت بعض النظريات العلمية على انها مقدسة لا يجوز
مخالفتها ، ولما اثبت العلم والتجريب بطلان هذه النظريات على يد كوبر نك " ٣ " و
جاليليو " ٤ " وغيرهم ، راحت الكنيسة تعذبهم حتى يموتوا أو يرتدوا عما هم فيه . وهكذا

(١) راجع الأب بولس الياس ، يسوع المسيح ص ١٧ — عن كتاب مقارنة الأديان
(المسيحية) احمد شلبي ص ٨٥ ، وأيضا الأب بولس الياس فى كتابه الانجيل
والصليب من احمد شلبي نفس المصدر ، وأيضا الشهرستانى الملك والنحل
ج ١ ص ٢٢٣ .

(٢) قطب ، محمد . جاهلية القرن العشرين ص ٣٤ ، مكتبة وهبه القاهرة ١٩٦٤ .

(٣) نقولا كوبر نيك : ١٤٧٣ — ١٥٤٣ م . فلكى بولندى واضح نظرية دوران الأرض
والكواكب حول الشمس ، التى على اساسها بنى علم الفلك الحديث ، وقد اهدى هذا
البحث الى البابا بول الثالث ، ولكنه لم ينشر الا فى ١٥٤٣ فى اخريات ايام
كوبر نيك .

(٤) جليلو : ١٥٦٤ — ١٦٤٢ م . ولد بمدينة بيزا من أعمال ايطاليا ، ودرس
الطب بجامعة فلورنسا ، وفى الوقت نفسه كان يتلقى الفلسفة والرياضيات والفلك ، ثم
أصبح استاذاً فى الجامعة عام ١٥٨٩ م ، وفى سنة ١٦٠٩ م صنع التلسكوب
وله كتاب بعنوان " رسول من النجوم " .

فقد حاربت الكنيسة العلم ، لأن الجبهالة سندها الأكبر في الاحتفاظ بسلطانها على الجماهير . ويوم تتعلم الجماهير ان ما تلقته اياها الكنيسة يشتمل على الأساطير ، والخرافات التي لا تثبت للمناقشة والبحث ، يومئذ لن تعلم الجماهير قيادتها للكنيسة بالسهولة التي يتم بها الأمر في ظل الجبهالة والظلام .

ويذكر هـ - ج - ولز في معرض حديثه عن حال الكنيسة رجالها في العصور الوسطى اذ يقول : " ونظرا لأن كثيرا منهم (الاساقفة والقساوسة) كانوا على الأرجح يسرون الريبة في سلامة بنيان مبادئهم الضخم المحكم ، وصحته المطلقة ، لم يسمحوا بأية مناقشة فيه ، كانوا لا يحتفلون اسئلة ولا يتسامحون في مخالفة ، . . . وقد تجلى في الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر مايسارها من قلق قاتل حول الشكوك التي تتخرب بناء مدعياتها بأكملها ، وقد تجعله اثرا بعد عين . فلم تكن تستشعر أى اطمئنان نفسى ، وكانت تتصيد الهراطقة في كل مكان . . . كان هذا التعصب الأسود القاسى روحا خبيثا لا يجوز ان يخالط مشروع حكم الله في الأرض ، وأنه لروح يتعارض تماما مع روح عيسى الناصرى " ١ ، فمسمعنا قط أنه لطم الوجوه ، وأخلق المعاصم لتلاميذه المخالفين أو غير المستجيبين لدعوته ، ولكن البابوات كانوا طوال قرون سلطانهم فى حق مقيم ضد من تحدته نفسه بأهون تأمل فى كفاية الكنيسة الذهنية ، ولو أن هذا التعصب نشأ عن حق يقينى حقيقى لكان فيه من السوء ما فيه ، ولكن كان يصحبه عنصر لا يكاد يستتر من الاحتقار للذكاء والكرامة العقلية .

وكانت خاتمة حماقتها فى القرن السادس عشر بيع (مكسوك الغفران) التي يمكن افتداء الروح من عذاب التطهير بدفعة مالية . . . وكان يخيم على المسيحية شعور واضح القوة يوحى الى الناس بأن حال الجواروحانى ليس على مايرام ، ثم ابتدأت داخل الكنيسة الحركات ، والتي كانت تضم فى نفسها النقد لكفاية طرائقها وتنظيماتها القائمة أكثر مما تنطق به ، وعندئذ أخذ الناس يلتمسون اشكالا جديدهم حياة البر والهدى خارج الأديرة وصفوف الكهنوت . الى أن يقول : " وقد نظمت محاكم التفتيش كأداة تحقيق مستديرة تحت ادارتهم ، وهذه الاداة نصبت الكنيسة

(١) نسبة الى مدينة فى فلسطين واسمها الناصرة يقال ان المسيح نشأ فيها .

نفسها لمهاجمة الضمير الانسانى بالنار والعذاب وعملت على اضعافه مع أنه مناط عملها الوحيد فى السيادة على العالم ، وقبل القرن الثالث عشر لم تنزل عقوبة الاعدام الا نادرا بالملاحدة والكفار ، فأما الآن فان كبار رجال الكنيسة كانوا يقفون فى ساحات الأسواق فى اوريا ليراقبوا اجسام اعدائها وهم فى غالبية الأمر قوم فقراء لا وزن لهم — تحترق بالنار ، وتخذ انقاسهم بحالة محزنة ، وتحترق وتخذ معهم فى نفس الحين الرسالة العظمى لرجال الكنيسة الى البشرية فتصبح رمادا تذروه الرياح " ١ " .

فلا عجب اذن — والكنيسة فى حالتها هذه — من حدوث الصراع بين الكنيسة والعلم التجريبي ، وان يؤمن الناس بما يثبت العلم ، ويكفروا بما تقوله الكنيسة ، وان ينتهزوا هذه الفرصة السانعة ليقفوا فى وجه طغيانها وسطوتها ، وأن يعيدوا النظر مجددا فى مبادئها وتعاليمها ، وقد امسكوا بأيديهم السلاح الذى يحطمون به أوهامها ، ويزلزلون كيانها ، وينزعون قداستها من نفوس المؤمنين بها ، وقد كان ذلك السلاح الجبار هو العلم ، ومن هنا نشأ الصراع بين العلم والدين فى اوريا .

حركات اصلاحية داخل الكنيسة وخارجها :

ان فياب العقيدة الصحيحة وأفولها من مسرح الحياة الأهرية ، لا يعنى جمود الفكر وخموله ، بل ان الفكر حسب طبيعته سيجرى خلف كل ما يظنه سبيلا للحق والهدى ، ولكن انى لهم ذلك السبيل بعد ان فقدوا معالم المحور الرئائى الذى كان يجب ان يدور العقل حوله ويخلق فى فلكه . " والذى خبت لا يخرج الا نكدا " ١ " .

على أن شرود اوريا من نير الكنيسة ومن سلطان الدين لم يحدث طفرة واحدة ، بل تدرج فى مراحل ثلاث ، بدأت بالاصلاح الدينى الذى تلاه عصر التنوير ، ثم عصر المادية أو المذهب الواقعى . ولم يهدأ هذا الشرود الا فى مطلع القرن العشرين حيث جعل بعضهم يقف ليسترجع أنقاسه اللاهثة ، وهو يحس بالخواء

- (١) ولز ، هـ — ج . معالم تاريخ الانسانية ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة ج ٣ ص ٩٨٥
- (٢) سورة الاعراف آية ٥٨ .

الروحى يملأ حياته من آثار الرحلة الجاهدة نحو أربعة قرون .

ان الكفاح الذى بدأه (فرنسيس الأسيسى) " ١ " و (ويكليف) " ٢ "

والتي يسمونها بالحركات الانتعاشية داخل الكنيسة " سرعان ما أصبح كفاحا ناشبا بين ما نسميه الديانة العقلانية ، أو ديانة الرجل العلمانى التي اخذت تحنك الى ما للبشرية من ذكا " حر وضمير حر ، وبين الديانة المستبدة ، التقليدية الطقوسية الكهنوتية ، وكان الاتجاه النهائى فى هذا الكفاح المعقد هو تجريد المسيحية حتى تصبح كالاسلام عارية تماما من كل اثر من آثار الكهانة العتيقة ، والانقلاب الى وثائق الكتاب المقدس بوصفها حجة يستند اليها ، والى استرجاع تعاليم يسوع الناصرى الأصلية ان كان ذلك فى الامكان . " ٣ "

وقد تمخض هذا الحال عن ظهور النزعة البروتستانتية التي نادى بالاصلاح الدينى على يد " مارتن لوتر " " ٤ " فى ألمانيا و (جان كالفان) " ٥ " فى فرنسا

(١) فرنسيس الأسيسى ١١٨١ — ١٢٢٦ ، ايطالى كان شابا ظريفا مترفا فى اول

حياته ثم انصرف الى الله اذ أصابه تحول فجائى الى الهداية ، وهب نفسه لحياة تشبه حياة المسيح ، ولخدمة المرضى والمصابين بالبرص خاصة الذين كانوا يكثرون فى ايطاليا وقتئذ .

(٢) ويكليف (١٢٢٠ — ١٢٨٤) كان قسيسا طالما فى اكسفورد ثم اشتغل بالتدريس فى كلية (باليون) وتولى مناصب متنوعة فى الكنيسة ثم شرع وقد علت به السن يوجه سلسلة من النقد المريح الى ما عليه رجال الدين من مفاصد وما عليه الكنيسة من حماقة .

(٣) ولز ، هج المرجع السابق ج ٣ ص ٩٧٨ .

(٤) مارتن لوتر ١٤٨٣ — ١٥٤٦ — زعيم الاصلاح البروتستانتى المانى الاصل

نال شهادة استاذ فى العلوم من جامعة ايدفورت (١٥٠٥) وبدأ يدرس

القانون ، ثم تحول عنه — ودخل ديرا للربان الاغسطيين حيث رسم

قسيسا ١٥٠٧ م ثم عين لرعاية كنيسة فتبرغ بألمانيا ، ثم اخذ يضح خططا

لاصلاح عقيدة الكنيسة وطرق العبادة فيها لما وجد من الانحلال الروحى

المتفشى فى الأوساط الكنسية . راجع الموسوعة العربية الميسرة .

(٥) جون كلفن ١٥٠٩ — ١٥٦٤ ، لاهوتى فرنسى بروتستانتى من رجالات الاصلاح

ولد فى مدينة نويون وكان ضليعا فى اللاهوت والقانون ، تحول ١٥٢٣ عن

الكثلكة وصار من قادة البروتستانت المرموقين ، وكتابه (انظمة الدين المسيحى)

الذى كتبه بعد ١٥٣١ يوضح مبادئ اللاهوت على مقتضى مذهبه الجديد .

وأهم ما نادى به تلك النزعة هو رفض عصمة البابا وكثير من الرسوم والعقائد المسيحية المعقدة ، ودعا كل منهما الى تقليد أظافر الكنيسة وتضييق سلطانها " ١ "

ومحركة لوتر وكالفان تعرضت مسيحية الكنيسة لجدل فكري كبير ، وأصبحت موضوعا للنقاش العقلي والمذاهب الفلسفية .

وعلى الرغم من كل ذلك فقد استمر اعتبار الوحي كمرجع للمعرفة على اختلاف في تحديد تعاليمه ، حتى كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو عصر التنوير فى تاريخ الفلسفة الأوربية .

وفى عصر التنوير هذا كان للعقل فيه دور السيادة والقيادة ، وهو يختلف عن سابقه الذى ساد فيه الدين ، وعن لاحقه الذى ستسود فيه المادة والمفهوم الطبيعى .

وقد كان لهذا العصر طابعه المشترك فى الفكر فى كل من ألمانيا وإنكلترا وفرنسا فى الفترة الزمنية التى تحدده ، وله فلاسفة فى دوائر الفكر الثلاث كونوا الطابع الفكرى الذى عرف به ، وهاكم بعض أمثلتها :

فمن فلاسفة ألمانيا كانت "الذى يقول فى كتابه (تأسيس ميثاقينها الاخلاق) :
فان العقل الذى يعدنا بمعنى الواجب هو الركن الرئيس فى الاخلاق ، أما معانى الله والنفس والحرية والخلود التى كانت الفلسفة السلفية " ٢ " تقيم الاخلاق عليها فلا سبيل الى اعتبارها اساسا لها بعد ان تبين نقد العقل النظرى استحالة العلم بها .

وفى كتابه الدين فى حدود العقل الخالص يرجع فيه الى مجرد العاطفة ويؤيد العقائد تأويلا رمزيا " ٣ "

(١) يحيى هويدى مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة .

(٢) الفلسفة السلفية يريد بها الفلسفة التقليدية التى سار عليها اسلافه .

(٣) كرم ، يوسف . تاريخ الفلسفة الحديثة ص ٢٠٥ - ٢٠٦ القاهرة ، دار المعارف مصر .

أما في انجلترا نجد (ديفيد هيوم) ^١ يقول في معرض حديثه عن الفكر والوجود " لا يمكن ان يحضر في الذهن سوى ادراكات ، فيلزم أنه من المستعطينا ان نتصور أو ان نكون معنى شئ" يختلف بالنوع عن المعاني والانفعالات ، فلنوجه انتباهنا الى الخارج ما استطعنا ، ولتنب مخيلتنا الى السماوات والى اقاصى الكون فلن نخطو خطوة الى ما بعد انفسنا . وفكرة الوجود لا يقابلها أى انفعال ، وتبعاً لهذا الموقف لا يبقى محل للحديث عن وجود الماديات والنفوس والله اذ أن كل ما هذا الفكر مغيب عنا " ^٢ .

أما في فرنسا مثلاً فترى (فولتير) ^٣ قد اقتنع بالمذهب التجريبي الذى اتفق عليه (بيكون ولوك ونيوتن) وصد رده على (بسكال) ^٤ الداعى الى المسيحية فى رسالته الأخيرة من كتابه (الرسائل الفلسفية) يقول : " حتى لو سلمنا بوجود التناقضات التى يدل عليها بسكال فى الانسان ، لم يكف هذا الدليل على حقيقة المسيحية ، اذ اننا نجد فى البيانات الوثنية اساطير تكون طبيعتنا من عناصر متعارضة . ثم ان حجة بسكال ترجع الى اعتبار المسيحية مذهباً ميتافيزيقياً متفوقاً

(١) ديفيد هيوم — ١٧١١ — ١٧٧٦ م . شغف بالفلسفة منذ صباه ، حيث ضحى فى سبيلها بكل شئ . فى عام ١٧٢٩ نشر مجلدين من كتاب " فى الطبيعة الانسانية " الأول فى المعرفة والثانى فى الانفعالات . وفى السنة التالية نشر المجلد الثالث والأخير فى الاخلاق — لكنه كان فيه معقد الاسلوب صعب العبارة ، فعدل الى تحرير المقالات القصيرة الواضحة ونشرها فى ثلاث مجلدات بعنوان " محاولات أخلاقية وسياسية " فاصابت نجاحاً ، وله ايضا كتاب " فحوص عن الفهم الانسانى " " وفحوص عن مبادئ الاخلاق " وكتاب " مقالات سياسية " ثم كتاب " محاورات فى الدين الطبيعى " وبعد ذلك عين سفيراً لبلاده فى باريس ثم وزيراً لاسكتلندا ، لكنه اعتزل الوزارة فى السنة التالية وأقام فى مدينة ادنبره مسقط رأسه ، وتوفى بها .

(٢) يوسف كرم . المرجع السابق ص ١٧٠

(٣) فولتير ١٦٩٤ — ١٧٧٨ — كاتب شهير أهم كتبه " رسائل فلسفية " وكتب اخرى مثل ، مابعد الطبيعة ، ومبادئ فلسفة نيوتن ، والفيلسوف الجاهل ، وكتاب النفس ومحاورات افييمير ، والقاموس الفلسفى وهو أشهرها .

(٤) باسكال هو بليز بسكال — ١٦٢٣ — ١٦٦٢ م وهو عالم وفكر وكاتب مجيد ، ولد فى مدينة كليرمون فى فرنسا . وقد ظهرت النباهة والذكاء عليه فى اول حياته فدرس الفرنسية واللاتينية واليونانية ثم اتجه نحو العلم الطبيعى ودرس

على سائر المذاهب ، ولا تبرهن على أن المسيحية الدين الحق . وما المتناقضات في
الانسان الا العناصر الضرورية المركبة له ، من خير وشر ولذة والم — وهو عقل . . .
وقد آمن مع لك بأن العقل محدود فكفى نفسه مؤونة البحث في الميتافيزيقا ، بل راح
يتنهم عليها بكل قول ظريف . . . بيد انه كان يؤمن بالله ويقول شعرا في ذلك " ان
الكون يحيرنى ولا يسعنى ان اعتقد ان توجد هذه الساعة ولا يكون لها صانع " ١ .

وماء على ذلك يمكننا القول ان الطابع الفكرى الذى تميز به هذا العصر
هو نمو شعر العقل واحساسه بنفسه ، ومقدرته على ان يأخذ مصير مستقبل الانسان
في يده ، بسعد ان يزيل كل عبودية ورثها من قبل — وهى عبودية الكنيسة وتعاليمها
— حتى لا تحجبه عن التخطيط الواضح لهذا المصير ، واخضاع كل حدث تاريخى
لامتحان العقل ، وكذلك فى تكوين الدولة والجماعة والاقتصاد ، والقانون والديـ
والثرية ، تكويننا جديدا على الأسس العقلية السليمة — والايمان يتعاون جميع المصالح
والمنافع ، بالاخوة الانسانية على اساس من هذه الثقافة العقلية وحدنا المستمرة فى
التزايد والنمو .

ومعنى ذلك كله وجوب سيادة العقل كمصدر للمعرفة على غيره ، وفيه السدى
ينازعه السيادة فى ذلك الوقت هو الدين أى المسيحية (الكاثوليكية والارثوذكسية
أولا . وقد تكون معها البروتستانتية كمذهب عرف للاصلاح الدينى هناك) .

والانسانية هى هذه الحياة للجميع وليس الله ، والمجتمع الخاص أو الدولة
الخاصة ، ويسمى كذلك عصر الايمان الفلسفى باله ليس له وحى وليس بخالق للعالم .
فالتنوير لا يقصد به الا ابعاد الدين عن مجال التوجيه وحلال العقل محله
فيه ، والاله الذى ليس له وحى ولا خلق يتفق مع تحكيم العقل وحده وطلب سيادته
على أحداث الحياة واتجاهاتها .

= المسيحية اذ اتصل بقساوسة علماء وقرأ كتباً دينية فأدرك ادراكا قويا ان
المسيحية تقتضى ان يعيش الانسان لله — وهو الذى اسس حساب النهايات
كحساب التكامل وحساب الاحتمالات . وفى آخر حياته لجأ الى ديسر
(بور روايال) وعاش فيه يعانى الام المرض الذى اصابه بصبر وتسليم حتى
توفى .

(١) يوسف كرم ، المرجع السابق ص ١٨٢ .

وكانت في عصر التنوير اذن خصوصية فكرية بين الدين والعقل ، واتجه التفكير فيه الى اخضاع الدين للعقل . ولكن مع ذلك كان للدين في هذه الفترة أنصار من أرباب الفكر كما كان للعقل وقت سيادة الدين في العصر السابق أنصار من رجال الدين ، وهم المصلحون ، ورجال الفلسفة كذلك .^١

على أن عصر التنوير هذا لم تكد تأقل شمسهِ ويترغ فجر القرن التاسع عشر حتى ابتداء عصر جديد من تطور الفكر الأوربي ومع ان الصراع العقلي عند الأوربيين واحد لم يختلف عن ذي قبل في اطار الدين والعقل والطبيعة ولا يهيم مرجع المعرفة الحقيقية واليقين . نجد أن هذا العصر تميز بفلسفة مالت الى سيادة الطبيعة على العقل والدين معا ، والى استغلال الواقع كمصدر للمعرفة اليقينية ، مقابل الدين والأخلاق وهو ما يسمى بعصر الواقعية أو سيادة المادة والطبيعة . فكان هذا العصر بما فيه مناخا صالحا لظهور الفكر المادي الجدلي كـ فلسفة مستقلة .

ارهاصات قريبة للمادية الجدلية :

مر الفكر الاوربي ابان تطوره بارهاصات مخططة مهدت لقيام حركة فلسفية مادية اتسم بها القرن التاسع عشر ، حيث تقول الفلسفة المادية الجدلية : " ان الفلسفة الكلاسيكية الالمانية في القرن التاسع عشر وعلى رأسها فلسفة هيغل وفورباخ " ^٢ تعد مصدرا نظريا مباشرا لفلسفة الماركسية " ^٣

والحق ان هناك عوامل أخرى مهدت لمثل هذه النظرية المادية ومن أهمها

(١) البهي ، محمد . الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص ٢٩٨ — ٢٩٩ — الطبعة الرابعة ، القاهرة مكتبة وهبه مصر .

(٢) فوريباخ ١٨٠٤ — ١٨٧٢ فيلسوف الماني مادي ، كان في صف المناهضين للدين المسيحي في اوريا حيث ألف كتابه " جوهر المسيحية " كنقد لها .

(٣) سبيركين وباخوت ، أسس المادية الدياكتيكية والمادية التاريخية ص ١٧ .

نظرية دارون^١ في النشوء والارتقاء الذاتى •

أما هيغل فقد استخدم مبدأ النقيض أو الجدلية الذى يعتبر اساسا هاما فى التصور المادى الجدلى ، وقد استخدمه قبله (فيشتشه)^٢ ، وذلك لتأكيد قيمة العقل ، ثم لدعم فكرة الالهوية ، وتأكيد الوحي كمصدر اخير للحقيقة على اعتبار ان الله عقل •

وطريقة^٣ هيغل فى توضيح مبدأ النقيض بأن تصور بأن هناك أولا دهمى وثانيا مقابل الدهمى ، وثالثا جامع الدهمى وصفا بلها •^٤

على ان هذه الجدلية فى اعتبارها ان اساس الطبيعة والمجتمع هى الفكرة المطلقة والروح العالمية — كما مر بنا سابقا — اعتبرتها المادية الجدلية فلسفة مثالية غير سليمة ، على الرغم من أنها تضمنت افكارا قيعة — فى نظر المادية الجدلية ، لاسيما فيما يتعلق بالحركة والتطور الدائمين للروح العالمية • وقد قدر ماركس وانجلز هذه الجدلية تقديرا عاليا ، وأصبحت فيما بعد النواة المعقولة التى استخدموها بعد ~~تغييرها~~ بالشكل المناسب ، وفقا لقوانين الجدول المادى (الطبيعة أو المجتمع) بدل جدلية المفاهيم •

- (١) تشارلس دارون ١٨٠٩ — ١٨٨٢ عالم طبيعى انجليزى ، وضع نظريته تطور الاحياء اذ تبين الى نظرية فلسفية فى الطبيعة • بدأ دراسته فى الطب ، ثم عدل الى دراسة اللاهوت ثم انصرف عنها ثم اشترك فى رحلة حول الأرض دامت خمس سنوات ١٨٣١ — ١٨٣٦ — التى كانت ملاحظات فيها اساسا لنظريته من كتبه اصل الأنواع ١٨٥٩ — وكتاب تغيير الحيوان والنبات فى حالة الدجن ١٨٦٨ — ثم كتاب تسلسل الانسان والانتخاب الطبيعى ١٨٧١م وكتاب التعبير عن الانفعالات فى الانسان والحيوان ١٨٧٢م •
- (٢) فختى أوفيشته ١٧٦٢ — ١٨١٤ ، ابن فلاح من اهل سكسونيا درس اللغة وفقه اللغة والفلسفة ، ثم وقف على كتب كُتبت ، ومحدد لك عين استاذ بجامعة ايينا ١٧٩٣ ، وفى هذه الجامعة بسط مذهبه فى كتابه المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة ١٧٩٧ • ومن كتبه ايضا القانون الطبيعى ١٧٩٦ — والفلسفة الخلقية ١٧٩٨ — ومصير الانسان ١٨٠٠ وكتب اخرى •
- (٣) انظر صفحة رقم ٥
- (٤) محمد البهى المرجح السابق ص ٢٠٧

أما فورباخ ، فهو فيلسوف المانى كان من ثمرات الفكر المادى الذى ساد القرن التاسع عشر ، والذى اشتد فيه الجدل ضد الدين (المسيحى) على وجه خاص ، وضد المثالية العقلية أيضا .

يرى فورباخ : " ان الفلسفة هى علم (الواقع) فى حقيقته وفى عمومته ، وجوهر الواقع هو الطبيعة الشاملة ، التى تدرك بطريق الحواس ، وعنده ان الحقيقة والواقع والحس كلها سواء ، وان الحقيقة هى علم الانسان فقط ، وعلم الانسان هو الدين ، فالدين اذن محصول للعقل الانسانى ، وليس موحى بها من خارج الانسان . والطبيعة الالهية كذلك هى طبيعة الانسان نفسه ، التى تجردت من قيود الفردية والشخصية ، هذه الطبيعة الانسانية المتجردة تنظر اليها باحترام وخشية وقدسيتها ، على انها شىء آخر مقابل لطبيعة الانسان الفرد .

أما الله بالنسبة للانسان ، فهو كتاب جامع لاحساسات الانسان العالية وأفكاره وآماله ، والحياة الآخرة ليست شيئا آخر غير هذه الحياة الانسانية على اعتبار ان الله ليس شيئا آخر غير الانسان ، والفجوة القديمة — على نحو ما تصورم لادريان — بين هذه الحياة والحياة الآخرة يجب ان تزول كى تركز الانسانية نفسها بنفس فيسرى مشتتة وقلب موحد فى عالمها المشاهد وفى حاضرها القائم .

ويقول بعد ذلك : اذا انقطع ايماننا بحياة افضل هى الآخرة ، وأردنا ان نوجد حياة أفضل غيرها فلا بد ان نضع مكان محبة الله محبة الانسان ، كدين وحيد حق ، وأن نضع مكان الايمان بالله ، الايمان بالانسان نفسه ، وامكانياته الخاصة ومعظمته " ١ " .

وفكرة التعويض عن الدين السماوى بدين انسانى كما هو الحال عند فورباخ ستجد لها صدى قويا فى المذهب الماركسى عندما تجعل من الطبيعة والمجتمع معبودا والها .

أما نظرية دارون ، فهو الحدث الذى هز العقيدة والأفكار التقليدية هذا عنيقا خلال القرن التاسع عشر فى كتابه (اصل الأنواع) الذى نشر عام ١٨٧١ م . " وقد انتهى الى ان الأنواع الحالية على اختلافها يمكن ان تفسر بأصل واحد ، او

بيضة أصول ، نمت وتكاثرت وتوعدت في زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح ، فالنظرية الداروينية آلية بحث تستبعد كل فائبة ولا تدع للكائن الحي قسطا من التلقائية ، بل تعتمد على محض الاتفاق والصدفة في حياة النباتات والحيوان . وقد أخذ على دارون ان نظريته مادية الحادية ، مع انه كان مؤمنا بالله الى وقت ظهر كتابه (اصل الأنواع) ، الذى قال في ختامه : (ان الصورة الحية الأولى مخلوقة) ، ثم تطور فكره شيئا فشيئا حتى أعلن اسفه لاستعمال لفظ الخلق مجازا للرأى العام ، وصرح بأن الحياة لغز من الألغاز ، وأن ما فى العالم من ألم يعدل بنا عن القول بعناية الهية ، وان الكلمة الأخيرة عنده (أن المسألة خارجة عن نطاق العقل ولكن بوسع الانسان أن يهودى واجبه) " ١ " .

ومن ثم ظهر كارل ماركس بفكره ، والعادية الجدلية كتصور عام للكون ^{لم يكنه مع المستغرب} ^{أمرأ سطفا مع الاور} ، والتي وجد فيها معنى كافيا لنظريته ، وما كان له الا أن ينسق بين تلك العوامل والسبل تنسيقا جديدا ، ^{وغيرها} في قوالب منتظمة حيث خرج منها بنظرية فلسفية عقيدية ، اغفى عليها سمة العلمية حينئذ ، والتقدمية حينئذ اخرى ، وفسر كل شئ في الوجود على ضوءها ومقتضاها .

وما كان لهذا الفكر ان يستمر لولا أن قيض له ثورات قامت باسمه ، وضادت بشعاراته ، وذهبت دول على اساسه فكان ماثار تفكير كثير من المفكرين الاوروبيين وغيرهم وانتقلت العدوى الى العالم الاسلامى بدافع التقليد والتبعية للمنتصر ، وذلك بعد ان ضعف الايمان برسالة السماء ، ووهن تأثيرها في حياة الناس .

ونتساءل بعد ذلك كله من هو كارل ماركس صاحب النظرية ، وما هو مجمل نظريته للكون والانسان .

كارل ماركس :

عندما قامت الثورة الصناعية وتركزت وسائل الانتاج في ايدى افراد قلائل اعلن كثير من المفكرين استياءهم من توقع الظلم الذى سيلحق بعمامة الشعب من جراء ذلك ، وماشدوا ان تكون وسائل الانتاج فى يد الدولة التى هى بمثابة ممثل شرعى

للشعب ، وذلك كي لا تكون وسيلة لتسلط عناصر محدودة على سواد الأمة ، وسميت تلك الافكار وقتئذ بالاشتراكية ، أو التأميم ، ومعناه جعل وسائل الانتاج ملكية عامة قومية .

" وقد سبق كارل ماركس وفريدريك انجلس مفكرون اشتراكيون كبار نذكر منهم سانت سيمون ^١ " Saint Soimon ، وفورييه ^٢ " Fariey ، وروبرت أوين ^٣ " Robert Oien (^٤)

ولد كارل ماركس في عام ١٨١٨ في بلدة تريف في ألمانيا ، حيث تغلغل النفوذ الفرنسي وسط جذوره أكثر مما تغلغل في أي جزء آخر من ألمانيا .
" وقد انحدر من سلسلة طويلة من الحاخامات اليهود ، ولكن والده كان محاميا .

(١) سان سيمون ١٧٦٠ - ١٨٢٥ ، كان مغامرا في الحياة وفي الفكر ، دعا الى تسليم زمام الحكم الى رجال الصناعة والعلم بدل الاشراف والقانونيين ، ورفع مستوى الطبقة العاملة من الوجهتين العقلية والاقتصادية .

(٢) تشارل فورييه ١٧٧٢ - ١٨٣٧ م هو أحد آباء الشيوعية الحديثة ، وقد دل على طريقة عملية للإصلاح ، قال ان العناية الالهية التي يشهد بوجودها نظام العالم فطرتنا على نزعات اذا اتبعناها بلغنا الى السعادة الفردية والاجتماعية - فعلى كل فرد ان يختار العمل الذي يوافق ميله - ولا يتسنى هذا الاختيار الا في فرق تمثل كل فرقة منها المهن الضرورية لبقائها ، وفي كل قسم من اقسام المهنة يؤولف العمال جماعة أصغر بحيث يشعر الكل بتعاون الكل وكان يشير الى نظام السوفخور / الكولخوز الذي طبق فيما بعد في روسيا / يوسف كرم نفس المرجع

(٣) روبرت أوين ، مصلح ومفكر اشتراكي انجليزي ، ومؤسس الحركة التعاونية كان من رجال الاعمال الناجحين في مانشستر ، وقد جاول اقامة مجتمعات اشتراكية في انكلترا وأمريكا وأهم كتبه (نظرة جديدة الى المجتمع) (تقرير الى مقاطعة لانارك) .

(٤) خان ، وحيد الدين ، الدين في مواجهة العلم ترجمة ظفر الله خان مراجعة عبد الحليم عويس ص ٢٢ الطبعة الثانية المختار الاسلامي القاهرة ١٩٧٣ .

وعندما بلغ ماركس السادسة من العمر ، اعتنقت أسرته المسيحية ، ونشأ هو
بروتستانتيًا ، ولكنه لم يلبث أن تخلى عن الدين • وكان لانحداره من أسرة
الخاصات اليهود أهمية كبيرة لسببين ، أنه استمد منها روح السلطة التي
تعزز بها ، وأنه تأثر بشخصية المسيح المخلص ، وهي العقيدة التي تلعب دورا
هاما في الفكر اليهودي (واليهود يعتقدون أن المسيح لم يظهر بعد وإنما
سوف يظهر) ، ولم يكن التفكير اليهودي في يوم ما تفكيرا في العالم الآخر
وإنما يصر على واجب إقامة عهد سلام وسعادة في العالم الحالي • وهكذا لم
يكن من محض الصدفة أن يكون كثيرون من زعماء الشيوعية من أيام ماركس إلى الآن من
اليهود " • " ١

"درس ماركس في الجامعات الألمانية حتى حصل على درجة دكتوراه في
الفلسفة ، ولم يستطع أن ينال عملا بالجامعة بسبب اتجاهاته الديمقراطية ، التي
كانت تعد تطرفا آنذاك ، فلجأ إلى الصحافة ليعمل بها ، وأصبح محررا بمجلة
(الرين) بـكولونيا ، لكن حكومة بروسيا ضاقت ذرعا بمقالاته ، فاقفقت صدر هذه
المجلة •

وعلى اثر ذلك انتقل ماركس إلى باريس حيث تقابل مع مجموعة من المفكرين
الذين شغلوا أنفسهم بمشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،
واشتبك معهم في نضال عنيف ، إذ كانت آراؤهم بعيدة عن اتجاهاته ، فلما
تقابل مع فريدريك أنجلز أدرك الاثنان أن افكارهما متقاربة ، فسارا معا طيلة
حياتهما ، وارتبطت باسمهما (الاشتراكية العلمية) وكان لماركس نصيب السبق ،
ولكن أنجلز أتم بعد وفاة ماركس أيضا اتجاهات هذا الرائد ، فكان أنجلز بذلك
امتدادا لحياة ماركس " • " ٢

وقد حفل العقد الخامس من القرن التاسع عشر باضطرابات بالغة حتى
سمى عام الثورات ، وقد ناضل الأحرار والقوميون في سبيل الديمقراطية والاستقلال
وكانت ثورة فرنسا من أبرزها •

(١) كارلوهنت ، الشيوعية نظريا وعمليا ص ١٧

(٢) أحمد شلبي ، الاشتراكية ص ١١٧ •

وقد كان من أسباب الثورات المتتالية وقتئذ التعطل ، وانخفاض الأجور
وسوء حالة العمال ، مع كثرة ساعات العمل •

وحدث أن تكونت جمعية سرية دولية ، سميت باسم (عصبة العدول) وحلول
عام ١٨٤٨ م بثورات واضطرابات اعطت هذه الجمعية عن أهدافها ، وطلبت من
ماركس وانجلز ان يكتبوا بياناً يحمل صيغة أهدافها ، فاستجاب ماركس وانجلز
لذلك واصدرا البيان الشيوعي •

وبعد ان انتهت ثورة ١٨٤٨ م انتقل ماركس الى لندن عام ١٨٤٩ ليقتضى
بقية حياته في عمل متواضع يكسب به عيشه ككاتب في صحيفة (نيويورك تريبيون) في حين
كان صديقه انجلز - وكان ابن رجل انكليزي ثرى - يمدد نقص نفقات صديقه
ماركس بما يقدمه له من مساعدات •

وبعد لجوئه الى لندن دون كتبه الكبرى وهى (نقد الاقتصاد السياسى)
١٨٥٩ و (نداء الى الطبقات العاملة فى اوروبا) عام ١٨٦٤ ، وكتابه الأشهر
(رأس المال) ١٨٦٧ • وفى نفس الوقت كان يواصل دعوته الثورية متخذاً هذه
الكلمة شعاراً " أيها المعوزون فى جميع البلدان اتحدوا " فأسس فى ١٨٦٦ (الدولية
الاشتراكية الأولى) التى ظلت قائمة الى ١٨٧٠ • ومات سنة ١٨٨٣ م •

الباب الأول

الطبيعة أو الكون

الفصل الأول :

الترابط في الطبيعة

الفصل الثاني :

حركة التطور في الطبيعة وتناقضها

الفصل الثالث :

قفزات التطور

الباب الأول

الطبيعة أو الكون

توضيح :

ان الطبيعة فى اللغة تختلف عن الكون اختلافاً بينا . فالطبيعة فى اللغة تعنى الخلق والمجىة . وقد جاء فى تاج العروس قوله : (والطبع والطبيعة والطباع ككتاب) الخلق والمجىة ، التى جبل عليها الانسان . " ١ "

أما الكون فى اللغة فهو " الحدث " " ٢ " . اذ أن الكاف والواو والنون أصل يدل على حدوث شىء اما فى زمان ماضى أو زمان راهن . " ٣ "

والكون عند المتكلمين مرادف للوجود . " ٤ " وأول ما نلاحظ ان القرآن الكريم يشير الى ان التكوين - وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوجود - صفة لله تعالى ، وهو تكوينه للعالم ، ولكل جزء من اجزائه لوقت وجوده على حسب علمه وارادته " ٥ " . وقد وردت الاشارة الى التكوين فى قوله تعالى : " اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون " ٦ "

ويستخلص من تعريفات الكون فى كتب اللغة والمصطلحات : أن الكون هو عبارة عما تكون بالارادة الالهية من الموجودات على اختلاف ألوانها وأشكالها بعد ان لم تكن . وان الكون والعالم كلمتان مترادفتان فى المفهوم الدينى ، وتطلق على كل شىء ما عدا الله عز وجل اذ كل شىء دونه متصف باحدوث بعد العدم .

ومنا على ذلك فان كان هناك عوالم يمكن ان توجد فى أمكنة وأزمنة مختلفة فيحق اعتبارها على هذا عالما واحدا او ان شئت فقل كونا .

- (١) الزبيدى . تاج العروس من جواهر القاموس ج ٥ ص ١٤٢٨
- (٢) ابن منظور . لسان العرب ج ١٣ مادة الكون
- (٣) ابن فارس . مقاييس اللغة ج ٥ مادة الكون
- (٤) البستاني ، بطرس . محيط المحيط مادة الكون مكتبة البيان
- (٥) التهانوتى . كشف مصطلحات الفنون مادة التكوين
- (٦) سورة مريم آية ٣٥

وقد استعمل الأوربيون كلمة الطبيعة بمعنى الكون او العالم ، وان كان الاستعمال لا يتفق وأصله اللغوي — كما مر بنا سابقا — .

فالطبيعة في اصطلاحهم : هى العالم بما فيه من أشياء مختلفة • وهى تنقسم الى قسمين :

القسم الأول : أشياء يمكن لمسها وقياسها وتسمى بالأشياء العادية •

القسم الثانى : أشياء لا يمكن لمسها أو قياسها ولكنها موجودة قمع ذلك ، كما فكرنا ، وعواطفنا ، ورفقاتنا ، وذكرياتنا ••• الخ ، ولكى نخرج عن كونها ليست مادية نقول بانها فكرية • وبعبارة أوضح ان للواقع جانبين جانباً مادياً ، وجانباً فكرياً • (وهما تتكون الطبيعة) " ١ "

اذن فالكون والعالم بمعناه العام يوافق معنى الطبيعة فى عرف الأوربيين ، ونا على ذلك فقد جعلنا الطبيعة او الكون محمراً حد يفنا بين الدين والمادية الجدلية •

وقد اعتبر الماركسيون جدليتهم تقوم على أربعة أسس رئيسية تميزها عن غيرها من الفلسفات الأخرى وهى :

- (١) الترابط فى الطبيعة
- (٢) الحركة والتطور فى الطبيعة
- (٣) قفزات التطور (انتقال التغير الكمي الى التغير الكيفى)
- (٤) حركة التطور فى الطبيعة وتناقضها

ووفقاً لهذه الميزات فقد جعلنا الباب الأول ينقسم الى ثلاثة فصول تبعاً لتلك الميزات والخصائص • " ٢ "

-
- (١) بولتسر ، جورج وجى بيس • ومويس كافين • أصول الفلسفة الماركسية ج ١ ص ٤٧ • تحرير شعبان بركات ، بيروت وصيدا المكتبة العصرية لبنان •
 - (٢) كان يجب ان يكون أربعة ابواب طبقاً للخصائص الفلسفية للدialektik ولكن جعلناه ثلاثة أبواب لأن مقتضيه سياق المناقشة والبحث •

الفصل الأول

الترابط في الطبيعة : بين الدين والمادية الجدلية

ان المادية الجدلية تدرس الطبيعة على أنها كل مترابط لا انفصام بين اجزائها ولا تنافر ، وهو ما حدده سالكين بقوله : " ان الديالكتيك خلافا للميتافيزيقا " لا يعتبر الطبيعة تراكما عرضيا للأشياء ، أو حوادث بعضها منفصل عن بعض ، أو احدهما منعزل مستقل عن الآخر ، بل تعتبر الطبيعة كلا واحدا ومتناسكا . ترتبط فيه الأشياء والحوادث فيما بينها ارتباطا عضويا ، ويتعلق أحدهما بالآخر ، ويكون بعضها شرطا لبعض بصورة متقابلة .

ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن أى حادث من حوادث الطبيعة لا يمكن فهمه اذا نظر اليه منفردا بمعزل عن لحوادث المحيطة به ، اذ أن أى حادث فى أى ميدان من ميادين الطبيعة يمكن أن ينقلب الى عبث فارغ لا معنى له اذا نظر اليه بمعزل عن الشروط التى شكلته ، وعلى العكس ، يمكن فهم أى حادث من الحوادث وتبريره اذا نظر اليه من حيث ارتباطه ارتباطا لا ينقسم بالحوادث المحيطة به ، أى اذا نظر اليه كما تحدده وتكيفه الحوادث التى

- (١) ميتافيزيقا : كلمة مشتقة من " ميتا " اليونانية وتعنى ما وراء ، و (فيزيقا) وهى تعنى (علم الطبيعة) . والميتافيزيقا : فرع من الفلسفة يبحث عن الحقائق الأولية للوجود . سماها ارسطو الفلسفة الاولى . والوجود : موضوع الميتافيزيقا باعتباره معنى مجردا لا يقتصر على ماهية معينة ، وإنما عن التجريد الذى يقوم به العقل مستخلصا اياه من الموجودات العينية ، وأما أن يكون روحيا بطبيعته غير مجسم فى المحسوسات الجزئية كالله والنفوس البشرية . والميتافيزيقا عند " الكندي " الفلسفة الاولى ومبحث الربوبية وعند " ابن سينا " العلم الالهى . وعند " ابن رشد " النظر فى الموجود بما هو موجود . وكلها تعريفات تشير الى الوجود الذى خرج من عالم الواقع الى عالم المحقول فهى مدخل للعلوم . وأما " كانت " فيراها تحليلا للقضايا العلمية ينتهى بها الى العبادى والمقولات التى لا بد من فرضها لتفسير المعرفة . والميتافيزيقا فى عرف الماديين الجدليين تشمل الأدبيات

تحيط به " ١ "

فالتبيعة وما تحويه من أشياء وحوادث لا تدرسها المادية الجدلية حال فصل بعضها عن بعض وتجريدها عنه ، كما تفعل النظرية الميتافيزيقية التي تنظر الى الطبيعة نظرة تجريدية خالصة ، لا تترابط بينها ولا اتصال . اذ لا مكان لهذا الفهم في الفكر الجدلي الذي اقام نظرتة على أن كل شئ في الطبيعة يؤولف وحدة متصلة مع غيره من الاجزاء الأخرى .

والحقيقة أنه لو كان الصاق التهم الباطلة بفلسفة ملاكافيه لاسقاطها في خطوطها العريضة ، لكانت النظرية الميتافيزيقية للكون نظرة اشعرالية مناقضة لروح العلم والحس ، لاسند لها من واقع ولا برهان ، بل عبارة عن مجموعة من الأساطير والأوهام لا تمت الى الواقع بصلة ، ولا يربطها بالعقل رباط .

وهنا يجدر بنا أن نسأل البدليين سواء لا مقداره من هو الذي يقرر هذا الانقسام والتجريد بين اجزاء الطبيعة وحوادثها ؟

اذ لا نظن ان انسانا مهما كان عريقا في الجهالة والبلادة أنه يفهم حوادث الطبيعة وأشياءها منفصلة بعضها عن بعض ومنقطعة عن أسبابها " ٢ " وهلهما . ذلك أن الالتفات الى الأسباب أمر مشاع بين المجموعة البشرية ، ومن ضرورات العقل الأولية ، وليس من ضرورات عقول الفلاسفة والمفكرين فقط ، بل من ضرورات من له أدنى شعور واحساس ، يعيز الأشياء حوله ويدركها .

والفلسفات التي تجعل من موضوعها فيما وراء الحس والواقع المادي ما يعطى علما ومعرفة تامة . يراجع في هذا الموسوعة العربية الميسرة ج ٢ ص ١٧٩٤ .

(١) ستالين ، جوزيف . المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١٦ دار دمشق للطباعة .

(٢) العلة والسبب تستعملان مترادفتين في الغالب - راجع (دائرة المعارف الاسلامية ج ١١ - مادة السبب . كتبها دى بور . ترجمة د / محمد عبد الهادي بو ريده .

ان علماء الأديان والمحققين من الفلاسفة يرون : ان كل شئ فى الطبيعة مرتبط ببعضه ببعض بأسباب وعمل لا تنفك عنه . وان لكل حادثة سببا كان علة فى وجودها . وأن هذا من البدهيات التى لا ينكرها عاقل فضلا عن تلك الديانات السماوية التى نزلت وفق قواعد العقل ومعطياته والمنطوق العلمى السليم .

وان كل شئ فى الطبيعة وجد بمسابق تقدير وتخطيط لا يشذ عنه حادث فى ماض أو مستقبل . قال سبحانه " الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " ١ . وقال : " انا كل شئ خلقناه بقدر " ٢ . وقال أيضا : " وكل شئ عنده بمقدار " ٣ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله عز وجل لم ينزل داء الا أنزل له شفاء " ٤ .

أما كتب اصول الفقه فقد افردت بحثا خاصا للعلة وتسمى عندهم السبب والمناط والدليل والباعث والوصف الجامع ٥ .

-
- (١) سورة طه آية ٥٠
 - (٢) سورة القمر آية ٤٩
 - (٣) سورة الرعد آية ٨
 - (٤) الحديث أخرجه الطيالسى (٣٦٨) والحاكم ج ١ ص ١٩٧ ، والامام احمد ج ٤ ص ٣١٥ . وقد خرجه الشيخ ناصر الدين الالبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٥١٨ المجلد الثانى ص ٤٧ طبعة المكتب الاسلامى ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
 - (٥) انظر شاكر الحنبلى . اصول الفقه الاسلامى بحث العلة مطبعة الجامعة السورية ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٨ م .

" اذ القول بانكار وجود الأسباب الفاعلة التى تشاهد فى المحسوسات
قول سوفسطائى • والمتكلم "١" بذلك ، اما جاحد بلسانه لما فى جنانسه ،
واما منقاد لشبهة سوفسطائية عرضت له فى ذلك "٢"

ان الحيوان اذا سمع صوتا انطلق من ناحية معينة تراه يدبر رأسه
جهة تلك الناحية ، وكأنه يتساءل عن مصدر الصوت وسببه • ان هذا يحدث
للحيوان العادى فما بالك بالانسان الذى حلى بالعقل الذى من أهم مبادئه
الأساسية ، العلل والأسباب ، وأنها شرط فى وجود المعلولات والمسببات •

ان الحوادث فى الكون لا تعدو أن تكون أحد احتمالات ثلاثة :
أولا : اما أن تكون مجموعة من الصدف المتراكمة ، وجدت باتفاق صرف دون أن تكون
هناك أى ضرورة تدعو الى وجودها •

ثانيا : واما أن تكون اجزاء الكون ضرورية ضرورة ذاتية ، فكل شىء فيها يوجد
بسبب ضرورة الذاتية من نفسه دون الحاجة الى شىء من خارجه يؤثر به •
وسواء كانت النظرة الأولى أو الثانية فانهما لا تتسجمان مع مبدأ العلية الذى يقول :
ان كل حادثة مرتبطة فى وجودها بأسبابها وشروطها الخاصة • وذلك لأن هذا
القانون يرفض رفضا قاطعا مبدأ الصدفة والاتفاق والضرورة الذاتية معا •

ثالثا : وهو الذى يقرر أن كل شىء فى الكون مرتبط بجملة أسباب وعلل لا ينفك
عنها • وعلى هذا فان جميع ما فى الطبيعة مرتبط ببعضه ببعض ارتباطا
يجعل من الكون كلا متكاملا فى جميع اجزائه •

ان الأديان السماوية والفلسفات قد اقامت نظرتها للكون على أساس هذا القانون
ووفق مقتضياته •

اذن فالسؤال عن العلل والأسباب من البواعث الفطرية ، والمبادئ العقلية
الضرورية ، اذ لو كان السؤال عن العلة والسبب باطلا لما كان هناك مبرر للبحث

(١) والمتكلم بذلك : أى المجادل فيه والشاك فى امره

(٢) العراقى ، محمد عاطف • النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ص ١٦٢ ،
القاهرة دار المعارف مصر •

عن المجرمين الذين اكتشفت جرائمهم ، ولم يعرف المجرم بعينه •

وقد ورد السؤال عن السبب كثيرا وكثيرا في كتاب الله الكريم في مواضع يصعب حصرها • ومنها سؤال الله الكافرين عن سبب الكون وعلمته • وهم مع جحدهم وإنكارهم قد وجدوا أنفسهم أمام مسألة لا محيص لهم من جواب واحد لا ثانى له • قال سبحانه : " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله " ١ • وقال أيضا " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله " ٢ • انهم مع لالهم وانحرافهم عن مقتضيات الفطرة السليمة لا ينكرون السبب الأول الذى كان علة في وجود الكون بعد ان لم يكن •

اذ على أساس مبدأ الحلية يتوقف :

أولا : اثبات الواقع الموضوعي للاحساس •
ثانيا : كل النظريات والقوانين العلمية المستندة الى التجربة " ٣ "

ان مفهوم الترابط والاتصال بين اجزاء الطبيعة وحوادثها ، وانها لا تخفى حتى على نظر العاقل من الناس أمر صرح به بعض الكتاب الماركسيين أنفسهم • يقول الكاتب الماركسى (أميل برنر) عن الارتباط في مفهوم الديالكتيكي : " ان الطبيعة أو العالم وضمنه المجتمع الانسانى ، لم تتكون من اشياء متمايزة مستقلة تمام الاستقلال عن بعضها البعض ، وكل ^{شيء} كما يعرف ذلك ، ويجد صعوبة قصوى في تحديد التقديرات ، حتى لأهم العوامل التى قد تؤثر فى الأشياء الخاصة التى يدرسها • ان الماء ما ، ولكن اذا زيدت حرارته الى درجة معينة ، تحول الى بخار ، واذا انخفضت حرارته استحال ثلجا • كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر عليه ، ويدرك كل شخص علمي أيضا اذا ما خبر الأشياء أنه لا يوجد شيء مستقل بذاته كـ الاستقلال

(١) سورة لقمان آية ٢٥

(٢) سورة العنكبوت آية ٦١

(٣) المصدر ، محمد باقر • فلسفتا ص ٢٧٩ •

وان كل شىء يتأثر بالاشياء الأخرى " ١ "

وبعد هذا كله يبدو جليا ان الميتافيزيقا والاديان لا تقر مطلقا عزل
الحادثة عن محيطها ، وشروطها التى تكتنفها ، وتجريدها عن علاقتها
بالحوادث الأخرى .

اذن فليس الاعتقاد بترابط اجزاء الطبيعة وقانونها العام ، واعتبارها
كلا متصلا ، وفقا على الفهم الديالكتيكي للطبيعة ، بل هو مما يعتبر من البدهيات
فى المفاهيم الدينية ، والاسس العقلية والفلسفية ، التى تثبت بمقتضاها بحوشها
العلمية وقوانينها العقلية .

أما تفاصيل هذا الترابط بين اجزاء الطبيعة ، واكتشاف تفاصيله وأساره
فهى ما تسنده النظرة الدينية الى الكشوف العلمية على شتى ألوانها واختصاصاتها .
فهى تضح الخطوط العريضة على ضوء العلية وقوانينها ، ثم تكل امر الكشف والبحث
عن الجزئيات للتجارب العلمية .

ان العلوم بسائر فروعها واختصاصاتها انما تقوم على اكتشاف قوانين
الطبيعة أو كما نسميها نحن السنن الربانية ، وذلك لتبنى نظرياتها ،
واستنتاجاتها على اساس تلك القوانين والسنن .

ان البارئ سبحانه قد وضع فى الكون قوانين هى أسباب يستغلها الانسان
وفق مصلحته وسبل تقدمه .

قال سبحانه : " ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار
لايات لاولى الالباب " ٢ " وقال ايضا : " سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد " ٣ "

(١) اميل برتر • ماهى الماركسية ص ٧٥ عن كتاب محمد باقر الصدر نفس
المصدر • ص ٢٧١ بيروت طبعة دار الفكر طبعة خامسة لينيسان

١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

(٢) سورة آل عمران آية ١٩٠

(٣) سورة فصلت آية ٥٣

سوء فهم :

ان ارتباط اجزاء الطبيعة بعضها ببعض فى مفهوم الدين لا يعنى ^١ ~~تجاهل~~
عدم امكان ملاحظته بصورة مستقلة ، ووضح تعريف خاص به . ولهذا فقد كان
تعريف الماهية أحد الأسس الهامة التى يقوم عليها الفكر الدينى والمنطق العقلى .

وأكبر الظن أن ذلك هو الذى دفع الجدليين الى اتهام الميتافيزيقيا
بأنها تدرس الطبيعة على أنها كلاً متراكماً منفصل بعضها عن بعض ، لأن الجدليين
وجدوا أن الميتافيزيقى يأخذ المفهوم ، فيعرفه تعريفاً يحدد فيه ماهية الشئ
بصورة مستقلة عن غيره ، ليسهل فهمه ودراسته . فظنت الجدلية أن ذلك تجريد
خالص ، يفصل بين الشئ وما يتصل به من أسباب وشروط وظروف خاصة .

حقاً لقد عرف الفقهاء الخمر بأنها : كل ما خامر العقل وستره . " ١ "
وعرف النحويون الفاعل بأنه : الاسم المسند اليه فعل على طريقة فعل أو شبهه
وحكمه الرفع . " ٢ "
وعرف المناطقة الانسان بأنه : حيوان ناطق . " ٣ "

(١) قال بذلك جمهور الفقهاء . لأن قولهم : كل مسكر خمر ، مأخوذ من
ستر العقل وهى من خامر العقل وخمره بمعنى ستره ، وقد أخذ ذلك
من الخمار الذى يستر الوجه والرأس . ودليلهم فى ذلك قوله صلى الله
عليه وسلم " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " . رواه الامام مسلم
فى باب الأشربة ج ٦ ، وراجع فى هذا الخلاف الفقهى بين العلماء
كتاب الجريمة والحقاب فى الفقه الاسلامى (الحقوية) محمد ابوزهرة
ص ١٨٢ دار الفكر الحبرى .

(٢) ابن عقيل ، قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل الحقيلى
الهمدانى المصرى ٦٩٨ - ٧٦٩ هـ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك
تأليف محى الدين عبد الحميد ج ١ ص ٤٦٢ ، القايره مطبعة السعادة
مصر .

(٣) الغزالى ، الامام ابو حامد محمد بن محمد . معيار للعلم فى فن
المنطق ص ٧٥ أشرف على طبعه وتحقيقه الاستاذ حسين شراره بيروت
دار الاندلس لبنان .

لكن هذه التعاريف وغيرها لا تعنى عزل المعرف عن أسبابه وشروطه وظروفه التى تحيط به ، بل تعنى فقط مجرد الدراسة وتحديد الماهية للمعرف ان المنطق الذى سارت عليه المفاهيم الدينية من تعريف الماهيات ، وتحديد مفهوماتها ، والمقصود من وضعها كل ذلك لا يتنافى مدالقا مع القانون العام لترباط الطبيعة والاتصال بين أجزائها . ولا يقصد منه أيضا التجريد الحقيقى لحوادث الطبيعة وأشياها . وانما ليتاح لنا أن نبحث ها يتصل بالمعرف من أسباب وقايات .

حتى أن الديالكتيك نفسه يتخذ نفس الطريقة لتحقيق هذه الغاية فهو يعرف المادة ويعرف الديالكتيك كذلك .

لقد عرف الجدليون المادة بأنها : كل ما يحيط بنا ، وكل ما يوجد موضوعيا . وهى العالم المادى الخارجى غير المحدود الذى يؤثر على أعضاء حواسنا ويسبب الأحساسيس " ١ "

ويعرفون الجدلية أو الديالكتيك بقولهم : علم القوانين العامة لخركة وتطور الطبيعة والمجتمع البشرى والتفكير ، علم الروابط العامة بين جميع الظواهر الموجودة فى العالم " ٢ " . فهل يفهم من هذه التعاريف التى تعتمد عليها المادىة الجدلية لبحث العوامل والأسباب التى تتصل بالمعرف التجريد العام له ، وهل يفهم منه أنهم فى تعريفهم للمادة والديالكتيك قد عزلوهما عن سائر أجزاء المعرفة البشرية ، وانكروا ما يقوم بينهما وبين حوادث الطبيعة الأخرى من اتصال وارتباط ؟ !!!

كلا . فان التعريف لا يعنى من قريب أو بعيد تجاوز الارتباط القائم بين الأشياء وإهماله ، وانما يحدد لنا المفهوم الذى يراد الكشف عن روابطه وعلاقاته المتنوعة ليسهل علينا درسه وتحليله ، وفق المقتضيات العلمية .

(١) سبيركين وإخوت . اسس المادىة الديالكتيكية والمادىة التاريخية ص ٢٧

(٢) نفس المصدر ص ١٤

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال هام وخطير هو: طالما الأمر كذلك
فأين الكشف العلمي المنطقي للدلائل في عالم الطبيعة وقانون ارتباطها
العام ؟ !!!

الفصل الثانى

حركة التطور فى الطبيعة وتناقضها

الحركة فى المفهوم المادى الجدلى :

أ - الطبيعة فى حالة حركة مستمرة :

ان المادية الجدلية ترى الطبيعة على أنها فى حالة تغير وتجدد لا ينقطعان ، وأن فيها شيئا يولد ويتطور ، وشيئا ينحل ويضمحل .
يقول ستالين : ان الديالكتيك خلافا للميتافيزيقا ، لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود ، حالة ركود واستقرار ، بل يعتبرها حالة حركة وتغير دائمين ، حالة تجدّد وتطور لا ينقطعان ، ففيهما دائما شئ يولد ويتطور ، وشئ ينحل ويضمحل . ولهذا تريد الطريقة الديالكتيكية ان لا يكتفى بالنظر الى الحوادث من حيث علاقات بعضها ببعض ، ومن حيث تكيف بعضها لبعض بصورة متقابلة ، بل ان ينظر اليها أيضا من حيث حركتها ، من حيث تغيرها وتطورها ، من حيث ظهورها واختفائها^١ .
ويقول انجلس أيضا : ان الطبيعة بأجمعها من أضال الاجزاء الى أكبر الأجسام هى فى حركة دائمة من النشوء والاضمحلال ، وهى مد لا ينقطع فى حركة وتغير مستمرين وأبديين^٢ .

ب - الحركة فى الطبيعة متناقضة :

بعد أن قررت المادية الجدلية مبدأ الحركة فى الطبيعة ، وانها نتيجة لتلك الحركة فى تطور وتغير مستمرين . قررت بعد ذلك أن الحركة فى الطبيعة هى عبارة عن الصراع بين المتناقضات فى المحتوى الداخلى

(١) ستالين ، جوزيف . المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١٦
(٢) عن انجلس ، فردريك . كارل ماركس ، ضد دوهرنغ ، ديالكتيك الطبيعة ص ٤٩١ موسكو الطبعة الالمانية ١٩٢٥ م .

للأشياء ، اذ لكل شئ في الطبيعة جانب ايجابي وجانب سلبي ، ماض وحاضر
فضال هذه المتضادات الموجودة في التركيب الداخلي للأشياء هو سر الانتقال
من كيفية الى كيفية أخرى .

يقول ماوتسى تونغ : ان قانون التناقض في الأشياء ، أى قانون وحدة
الأنهاد " ١ " هو القانون الأساسى والأهم في الديالكتيك " ٢ " .

(١) ^{شكر} مجرد خطأ أدائيا في المصادر الماركسية وهو مساو لهم بين التضاد والتناقض ،
وذلك لانهما مختلفان تمام الاختلاف . أما التضاد فهو التقابل بين
القضيتين الكليتين المختلفتين في الكيف فقط ، ويتحقق ذلك في المثال
التالى : كل برتقال فاكهة ، ولا شئ من البرتقال فاكهة . وحكم
القضيتين المتضادتين ان تصدق احدهما وتكذب الأخرى في كل قضية
يكون موضوعها اخص من محمولها كالمثال المذكور ، أما اذا كان موضوعها
أعم من محمولها فانهما يكذبان معا مثل : كل فاكهة برتقال ، ولا شئ
من الفاكهة ببرتقال ، فانهما كاذبتان معا . وعلى هذا فالقضييتان
المتضادتان لاتصدقان معا ، ولكنهما قد تكذبان معا . اما التناقض :
فهو التقابل بين قضيتين مختلفتين في الكم والكيف معا ويتحقق ذلك
في المثالين الاتيين : كل عنب فاكهة (صادقة) نقيضها ، ليس بعض
العنب فاكهة (كاذبة) . لا شئ من الانسان بفرس (صادقة) نقيضها
بعض الانسان فرس (كاذبة) ، والقضيتان المتناقضتان لا تكذبان معا
بل لابد من صدق احدهما وكذب الأخرى . وبناء على ذلك فالنفسى
والاثبات لا يرتفعان عن قضية ما ، بل لابد من ثبوت احدهما لها ونفى
الأخر عنها (راجع بتوسع ص) . والماركسية فهمت التضاد خطأ ،
فاعتبرت الشئ المختلف عن الآخر ضد ، وهو ليس كذلك اذ القول
ان البيضة ضد الفرخة باطل ، اذ التضاد ليس الاختلاف المجرد بين
الأشياء ، بل التضاد هو الوصف الذى لا يمكن ان يجتمع مع الوصف الآخر
في وقت واحد في شئ واحد ، بل ، ربما يرتفعان عنه ، بمعنى آخر ان
الضدان لا يجتمعان بل قد يرتفعان ، فالانحناء هو ضد الاستقامة
وليس نقيضه ، بمعنى ان الخط لا يجتمع فيه استقامة وانحناءة في آن واحد
ولكن قد يرتفعان من الخط ، وعندئذ يكون منكسرا مثلا . اذن فالتناقض
غير التضاد ، ولكننا مع ذلك سنسير في بحثنا وفق المفهوم الماركسى
للقبيض والتضاد تسهيلا للفهم ، راجع بتوسع المرشد السليم في المنطق
الحديث والقديم للدكتور عوض الله جاد حجازى ص ١٢٥

(٢) ستالين . المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١١

ويقول لينين عن نظرية التناقض بأنها (نواة) الديالكتيك الماركسي التي
هى مفتاح فهم جميع نواحي وعوامل التطور "١" .

ويقول أيضا : ان الديالكتيك بالمعنى الخاص للكلمة هو : درس التناقضات
فى ماهية الأشياء نفسها "٢" . ويقول فى مكان آخر : التطور هو صراع المتضادات "٣"

ذلك هو مفهوم الحركة فى الطبيعة ، وابعادها فى نظر المادية الجدلية .
ان الحركة فى الطبيعة هى قانون عام كقانون الترابط فى الكون ، كما مر بنا ذكره
فى الفصل الأول — وليس فهما جديدا قدمه الديالكتيك للفكر البشرى ، وضافه
اليه ، وان الذى لا ينكره عاقل هو ان مسألة التغير والتبدل فى الطبيعة مسألة
لا تحتاج الى جدال طويل ، اذ ليست موضع خلاف بين الأفهام البشرية .

ان الميتافيزيقى فى نظر المادية الجدلية يعتقد ان الطبيعة جامدة
ساكنة ، وان كل شىء فيها ثابت لا يتغير ، ولا يتبدل ، كانه حرم من جميع ألوان
الادراك وسلب الشعور والاحساس ، فصار لا يشعر بها يحس به جميع البشر ، وحتى
الاطفال ، من صنوف التبدل والتغير فى دنيا الطبيعة .

ولا نجد مبررا لمثل هذه الاتهامات الجوفاء الا الازدراء بفلسفة الآخرين
ووصمهم ببلاهة الحس والشعور بغيبة ان يظهر الفكر الجدلى منطقيا ومحقولا ،
 طالما ان الشعارات البراقة ، والدعاوى الحريضة تفعل فعلها المرجو فى صفوف
الجماعهسير .

قلنا ان الحركة فى الطبيعة ليست محلا لنقاش وجدال بين البشر ، بل
ان الجد ير بما لا اعتبار هو ماهية الحركة ، ومدى فهمها وعقها .

(١) جماعة من الاساتذة السوفييت ، اسس الاشتراكية العلمية المادية

الديالكتيكية ص ٢٥٧ .

(٢) لينين . الدفاتر الفلسفية ص ٢٦٣ .

(٣) عن لينين . المؤلفات الكاملة . ج ١٣ ص ٣٠١

ذلك أن المادية الجدلية جعلت من قانون التناقض في الطبيعة أساساً لتبرير حركة التطور في سائر جوانب الكون ، إذ أنهم بعد أن أبعدوا من حسابهم قضية السبب الأول في الخلق والايجاد^١ ، والذي اخرج الممكن من حيز الامكان والقوة الى حيز الوجود والفعل ، عندئذ وجدوا أنفسهم مضطرين الى ابتداع سبب آخر يكون علة مناسبة ، ودافعا لعجلة التطور والحركة ، فقالوا : ان المادة نفسها تحتوى رصيداً للتطور ، والقدرة على التقدم .

ولكن اذا قيل لهم من اين للمادة هذا الرصيد في القدرة على الحركة ؟ قالوا : ان المادة عبارة عن وحدة أحدات ، ومجتمع تناقضات . واذا كانت المادة وحدة أضداد وتناقض فمن الطبيعي أن يحدث صراع بين تلك التناقض ، ومن هذا الصراع ينبثق التطور والتغير ، وبناءً على ذلك تكمل الطبيعة سيرها .

ولهذا كله لم يجد أصحاب المادية الجدلية أنفسهم أنهم بحاجة الى مبدأ عدم التناقض ، فانكروه ، بل اعتبروه من خصائص تفكير الالهيين الذين جمدوا عقولهم ، وساروا في ركب الأوهام والخرافات .

قالوا : " ولو انه لم يكن هناك تناقضات داخلية في الأشياء والظواهر ، ولو أنه لم يكن صراع بين النواحي والاتجاهات المتناقضة لبقيت الأشياء والظواهر فيسراً متبدلة ، ولما أمكن حدوث التطور والتبدل النوعي ، ولبقى كل شيء في حالة الجمود^٢ " .

ولذلك فقد أصبح من الضروري أن نوضح مفهوم الحركة في مفهومها الطبيعي والذي يمكن للعقل البشري ان يقبلها ، لتكون منسجمة مع قواعد المنطقية . ثم نتعرض لمسألة التناقض بشيء من التفصيل .

(١) راجع بحث السبب ص

(٢) جماعة من أساتذة السوفيت المرجح السابق ص ٢٦٥ .

الحركة فى مفهومها الواقعى :

ان قانون التطور والتبدل فى الطبيعة ، ليس جديدا من اكتشاف الجدليين
وانما الجديد فيه طابعه الديالكتيكي ، فهو فى حدوده الصحيحة ينسجم مع المنطق
العام وطبيعة الأشياء ، ولا صلة له بالديالكتيك من أى وجه .

لقد حدث فى التاريخ الفلسفى صراع حاد ليس فى مسألة التطور ، بل فى
مسألة ماهية التطور وتفسيره الدقيق . وكان الصراع يدور حول السؤال الآتى : ان
التغير الذى يحصل حين يقطع جسم مسافة ما ، هل هو وقفات متعددة فى اماكن
متعددة تعاقبت بسرعة ، فتكونت فى الذهن فكرة الحركة ؟ أم أنه سير متدرج لا
وقوف فيه ولا سكون ؟ . وهل التغير الذى طرأ على الماء المغلى ، كان وقفات
لدرجات حرارات متعاقبة ، يطلو بعضها بعضها ؟ ، أم هو عبارة عن حرارة واحدة
تتكامل وتترقى الى أعلى ؟ .

هذا هو السؤال الذى كان مثار صراع فى تاريخ الفكر الفلسفى ، والذى
شغل بال كثير من الفلاسفة والمفكرين عبر تاريخ طويل .

* والتاريخ الاغريقى يحدث عن بعض المدارس الفلسفية أنها أنكرت الحركة
وأخذت بالتفسير الآخر للتغير ، الذى يرد التغير الى تعاقب أمور ساكنه . ومن
رجال تلك المدرسة (زينون) الذى أكد على أن حركة المسافر من أقصى الأرض الى
أقصاها ليست الا سلسل من سكنات متعاقبة . فهو لا يتصور التدرج فى الوجود
والتكامل فيه ، بل يرى كل ظاهرة ثابتة ، وأن التغير يحصل بتعاقب الأمور الثابتة ،
لا بتطور الأمر الواحد وتدرجه ، وقد برهن على وجهة نظره بأدلة لم يقدر لها النجاح
والتوفيق فى الميدان الفلسفى ، لأن مدرسة ارسطو وهى المدرسة الفلسفية الكبرى
فى العهد الاغريقى آمنت بالحركة ، وردت على تلك الأدلة وزيفتها ، ورهنت على
وجود الحركة والتطور فى ظواهر الطبيعة ، وصفاتها . بمعنى أن الظواهر الطبيعية
قد لا توجد على التمام فى لحظة بل توجد على التدرج ، وتستغنى امكاناتها شيئا
فشيئا ، وذلك يحصل التطور ويوجد التكامل . " ١ "

ومن البين فان الحركة التطورية أو التكامل في الطبيعة ، لا يمكن أن يفهم الا على هذا الأساس ، فان تتابع الظواهر المتعددة التي توجد كل واحدة منها بعد سابقتها ، كى تفسح المجال بقائها لظاهرة جديدة تحل محلها ، ان هذا اللون من التغير لا يعد من قبيل النمو والتكامل ، وبالتالي فهو ليس بحركة تطورية ، وانما هو لون من التغير العام .

ومن هنا يظهر (أن الحركة عبارة عن سير تدريجى للوجود ، وتطور للمشيء التي تتسح لها امكاناته . ولذلك فقد اصطلح في المفهوم الفلسفى بأن الحركة عبارة عن خروج المشيء من القوة الى الفعل ^١ "تدرجيا" ^٢ .

وعلى هذا فان الحركة ليست عبارة عن فناء المشيء فناء كلياً ، ووجود شىء آخر جديد ، وانما هو تطور في درجات الوجود . وناً على ذلك فان كل حركة لا بد أن تحتوى على وجود واحد مستمر ومتدرج ، يجرى ويتدرج بصورة واحدة ، وكل هذه المراحل توجد في الحركة . فالشيء المتحرك أو الوجود المتحرك لا يملكها قبل الحركة ، ولا لما وجدت حركة ، بل ان الوجود في حالة الابتداء والانطلاق يسدو لنا في شكل قوى وامكانات ، والحركة والتطور تستغنى تلك الامكانات مراحلها حتى نهايتها .

ولنمثل لذلك بالانسان في مراحل تطوره :

قال سبحانه : " يا أيها الناس ان كنتم فى ريب من البحث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، ونقر فى الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم ميسن يرد الى ارضل العمر ... " ^٣ الآية .

فالانسان عندما يكون طفلاً لا يملك من الرجولة والشباب الا امكانهما ، وهذا

(١) القوة عبارة عن اماكن المشيء ، والفعل عبارة عن وجوده حقيقة .

(٢) نفس المصدر ص ٢١٣

(٣) سورة الحج آية ٥

الامكان الذي يملكه ليسامكانا لمرحلة معينة من تطوره نحو الرجولة والشباب ، بل هوامكان لكل مرحلة تنهى لما بعدها . وحينما يبدأ جسمه بالنمو تبدأ عملية التطور والحركة ، بمعنى أن القوى والامكانات التي كان يملكها الطفل تبدلت الى حقيقة . والطفل في كل مرحلة من مراحل الحركة يخرج من امكان الى فعلية ، ولذلك تكون القوة والفعل متشابكتين في جميع أدار الحركة ، وفي اللحظة التي تستنفد فيها جميع الامكانات تقف الحركة فيه فيسلم الى الموت .

فالحركة اذن في كل مرحلة من مراحل التطور ذات لونين ، فهي من جانب فعلية وواقعية — ما حصلت بالفعل — لأن الدرجة التي تسجلها المرحلة موجودة بصورة واقعية وفعلية . ومن ناحية أخرى هي امكان وقوة للمراحل الأخرى الصاعدة ، التي ينتظر من الحركة أن تسجلها في مراحلها الجديدة .

واذا أردنا أن نبسط المثال أكثر فنقول : ان الطفل مر بمراحل متعددة قبل ان يصبح طفلا . فقد كان في فاتحة أمره نقطة ثم علقه ثم تدرج حتى صار جنينا ثم ولد طفلا ، ثم اجتاز مرحلة الطفولة ، وصار مراهقا فشابا فكهلا فشيخا . ان هذا الكائن في مرحلة من مراحل تطوره كان نقطة بالفعل ، ولكنه بالقوة والامكان فهو علقه ، ذلك لأنه قابل ان يكون كذلك . وهو في مرحلة أخرى جنين بالفعل ، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر مقابل للجنين وارقى منه ، انه طفيل بالقوة والامكان . ومعنى ذلك أن الحركة خلال سير تطوره هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوة معا .

فلو لم يكن في الكائن الحي قوة درجة جديدة ، وامكانها ، لما وجدت حركة اصلا ، ولو لم يكن ^{شيء} من الأشياء بالفعل لكانت عندما محضا فلا توجد حركة ايضا ، وقس على ذلك جميع ضروب التطور في الطبيعة بأنواعها واشكالها .

وناء على ذلك نقول : ان التطور يتألف دائما من شيء بالفعل وشيء بالقوة وهكذا تستمر الحركة دام الشيء يحتوى على الفعلية والقوة ، أو على الوجود والامكان . فاذا نفذ الامكان ، ولم تبق في الشيء طاقة أوامكان على درجة جديدة انتهى عمر الحركة .

ذلك هو المفهوم الصحيح للحركة ، والذي يتمشى مع طبيعة الأشياء
وواقعها في الكون ، ويقبلها العقل السليم والمنطق السوى ، وهو ما عليه العقلاء
والمفكرون . فهل يسوغ لهم بعد ذلك اتهام الالهيين والميتافيزيقيين بأنهم
يؤمنون بجمود الطبيعة وسكونها .

وخلاصة القول : ان هذا الاتهام لا مبرر له الا سوء فهم الماديين
الجدليين للحركة في مفهومها الواقعي الصحيح .

الفعل والامكان ليسا متناقضين :

قلنا ان الحركة بمفهومها الديالكتيكي تقوم على أساس التناقض ، والصراع
بين المتناقضات في المحتوى الداخلي للأشياء في الطبيعة ، وينتج من هذا
الصراع التطور والتغير في دنيا الطبيعة .

وعلى عكس ذلك تماما تقف النظرة الواقعية والصحيحة للحركة . انها تعتبر
الحركة سيرا من درجة الى درجة الى مقابلة لها من دون ان تجتمع تلك الدرجات
المتقابلة في مرحلة واحدة من مراحل الحركة أو التطور .

ولأجل ان يتضح الحال اكثر علينا أن نفرق بين القوة والفعل ، ومن ثم
نعمد الى تحليل المغالطة الماركسية التي اعتبرت القوة والفعل أو الامكان
والفعل وحدة متناقضة .

" ان الحركة مركبة من قوة وفعل - كما مر بنا سابقا - والقوة والفعل متشابكتان
في جميع ادوار الحركة ، ولا يمكن أن توجد ماهية الحركة دون أحد هذين
العنصرين ، فالوجود في كل دور من أدوار سيره التكاملي يحتوى على درجة معينة
بالفعل . وعلى درجة أرقى منها بالقوة ، فهو في اللحظة التي يتكيف فيها بتلك
الدرجة يسير باتجاه متعاقد ، ويتخطى درجته الحاضرة ، وقد خيل للماركسية
ان هذا لون من التناقض ، وان الوجود المتطور يحتوى على الشيء ونقيضه ،
وان هذا الصراع بين النقيضين هو الذي يولد الحركة " .^١

وقد صرح انجلس ذلك التناقض الداخلى فى الأشياء حسب النظرة الماركسية الى الطبيعة بقوله : ان الوضع يختلف كل الاختلاف ، اذ ننظر الى الكائنات وهى فى حالة حركتها ، فى حالة تغيرها ، فى حالة تأثيراتها المتبادلة على بعضها البعض حيث نجد أنفسنا بدء هذه النظرة بأننا مغمورون فى التناقضات ، فالحركة نفسها هى تناقض ، ان أبسط تغير ميكانيكى فى المكان لا يمكن أن يحدث الا بواسطة كينونة جسم ما ، فى مكان ما ، فى لحظة ما ، وفى نفس تلك اللحظة كذلك ، وفى غير ذلك المكان ، أى كينونة وعدم كينونة معا فى مكان واحد ، وفى نفس اللحظة الواحدة ، فتتابع هذا التناقض تتابعا مستمرا ، وحل هذا التناقض حلا متواقعا مع هذا التتابع هو ما يسمى بالحركة " ١ " .

ان نظرة الى الحركة فى المادة كما يراها الجدليون على حد تعبير انجلس أمر يدعو الى الابتسام بل الى السخرية ، وكان انجلس لم يعلم ان درجتين من الحركة لو كانتا موجودتين بالفعل فى مرحلة معينة من مراحل تطورها ، لما كان هناك حركة أصلا ، ولما امكن التطور ، والتالى لجهدت الحركة وتوقفت عملية الحياة .

فصار من الضرورى بل من المحتم تفسير الحركة ليس على اساس قانون التناقض الداخلى للأشياء ، بل على اساس عدم التناقض ، وهو القانون الذى سار عليه العقلاء من حين أن شعروا بالموجودات حولهم . وليس رفضنا لهذا القانون بالنظر لكونه تفسيراً جديداً للكون ، كلا ، فاننا لانقف امام الفهم العلمى للكون ودراسته — نستغفر الله — بل لأنه فهم مخالف للمنطق السليم وطبيعة الموجودات .

" والا لوجاز التناقض فمن حقا أن تتساءل هل الحركة تتطوى على التغير فى درجات الشئ المتطور ، والتبدل فى حدوده ونوعيته أولا ؟

فان لم يكن فيها شئ من التغير والتجدد فليست هى حركة ، بل هى جمود وثبات ، وان اعترفت الماركسية بالتجدد والتغير فى الحركة ، فلماذا هذا التجدد ،

إذا كانت المتناقضات كلها موجودة بالفعل ، ولم يكن بينها تعارض ؟ •

ان أبسط تحليل للحركة يطلعننا على أنها مظهر من مظاهر التعانص ، وعدم امكان الاجتماع بين النقيض وحده • وليس التناقض أو الديقالكتيك المزموم في الحركة الا باعتبار الخلط بين القوة والفعل ، فالحركة في كل مرحلة لا تحتوي على درجتين أو فعلتين متناقضتين ، وانما تحتوي على درجة بالفعل ، وعلى درجة أخرى بالقوة ، ولذلك كانت الحركة خروجاً تدريجياً من القوة الى الفعل "أ".

ان عدم الوعي الفلسفي حمل الجدليين الى تزوير مفهوم الحركة عن معناها الصحيح ، الواقعي • وهذا يتضح أن مفهوم التناقض في الحركة ، وما صاحبه من ضوضاء وسخرية بالافكار الالهية والميتافيزيقية ، التي تؤمن بعداً عدم التناقض سببه هو سوء فهم الجدليين للحركة حيث اعتبروا اتحاد القوة والفعل في جميع مراحل الحركة مبارقة اجتماع مقابلات • ، وتناقض مستمر ، وصراع بين التناقضات مما حملها على انكار مبدأ عدم التناقض •

وأخيراً يمكننا أن نقرر ماهية الحركة في مفهومها الحقيقي فنقول : ان الحركة ليست صراعاً بين التناقضات في المحتوى الداخلي للأشياء ، بل هي اتحاد وتشابك بين القوة والفعل ، وخروج بالتالي والتدرج من القوة الى الفعل ، ولذا فهي لا تكتفي ذاتياً دون سبب كان علة في وجودها ، وأبرزها مرجح الامكان الى حيز الفعل ، وان كل وجود متطهر لا يخرج من حالته الراهنة الا لسبب خارجي عنه ، اذ لولا النار لما كان هناك تحول في درجات الحرارة • وان هذه الأسباب وضعها الله عز وجل في الكون لتكون علة في تطوره ودفعه نحو الامام •

-
- (١) راجع ذلك بتوسع كتاب فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص ٢١٩ - ٢٢٠
 - (٢) من شرط التناقض الاتحاد في الزمان ، ولا اتحاد بين لقوة والفعل في ذلك فينتفي التناقض بينهما ، وسيأتي الكلام عنه مفصلاً ان شاء الله

تخطيط واضطراب :

ان الماركسية التي رفضت مبدأ عدم التناقض الذي هو من الأفكار البديهية المسلمة ، وافترضت مبدأ التناقض ، فهي بين الانكار لمبدأ عدم التناقض ، والاثبات لمبدأ التناقض ، أنكرت الأول وأقرت الثاني ، ولم تستطع ان تجمع بينهما في فلسفتها ، وذلك لأنهما نقيضان ، والنقيضان لا يجتمعان ، وهي بهذا الانكار والاقرار وقعت في شرك مبدأ عدم التناقض من حيث لا تدري . ذلك لأن من مبدأ التناقض ان كل شيء في الطبيعة ناقض مجتمعه في محتواها الداخلي .

ذلك أن الجدلي عندما يؤمن بمبدأ التناقض والصراع الداخلي في الأشياء يرفض مبدأ عدم التناقض الذي تؤمن به الأديان والميتافيزيقا ، ولا يجد من ذلك محيضا ، وما ذلك الا لأن الطبيعة البشرية لا يمكن لها أن توفق بينا لسلب والايجاب ، والانكار والاثبات ، بل تستشعر بداخلها التعارض التام بينهما .

والا فاننا نسأل الماركسية : لماذا رفضت مبدأ عدم التناقض ، واعتقدت بطلانه ؟ . أليس لأنها آمنت بمبدأ التناقض ، أما مبدأ عدم التناقض فهو نقيض ما اعتقدته فلم تتخذه قانونا عاما لتخيير الطبيعة والواقع ، ولذلك لم تستطع أن تجمع بينهما لأنهما نقيضان ، والنقيضان لا يجتمعان . اذا فاجتماعهما باطل فيبطل مبدأ التناقض ويبقى مبدأ عدم التناقض لأنه يواكب طبيعة الأشياء ويفسرها تفسيراً معقولا .

فتبين من ذلك ان مبدأ عدم التناقض هو الأساس العام في الفكر البشري عامة ، حتى في أشد لحظة تحمس الفكر الجدلي الديالكتيكي .

ذلك لأن الطبيعة البشرية لا تستسيح قبول النفي والاثبات في آن واحد بلى لا بد لها من اعتقاد احدهما ورد الآخر .

انكار لمبادئ العلم الأساسية :

ان قانون التناقض الديالكتيكي يسقط مبدأ الهوية ، الذي هو اساس العلوم

جميعها وهو (أهى أ) وعليه بنت العلوم نظرياتها وقواعدها العلمية.

فقد جاء القانون الجدلى فأجاز أن يكون الشئ غير نفسه ، وذلك لأن القانون الديالكتسى يستلزم ذلك . لأن كل شئ متضمن لنقيضه ، وهو يعبر من نفسه اثنا وجوده ، وعلى هذا فليست (أهى أ) بصورة مضطردة ، ذلك لأن كل شئ هو نقيض ذاته ونفيها فى آن واحد ، كما أنه اثبات لها . فهو يحتوى على النفى والاثبات المستمرين فى الصراع كى تتم حركة التطور فى الطبيعة .

فالمشكلة إذن ذات شقين لا ثالث لهما بين الديالكتيك والميتافيزيقا .

أولا : فاما ان تؤمن الجدلية بمبدأ عدم التناقض ، فلا اثبات ونفى فى صميم الأشياء فى وقت واحد ، ولا صراع بينهما . وعندئذ فلا بد من التفتيش عن رصيد الحركة والتطور فى سبب أعلى وراء الطبيعة ، وهذا لا تريده الماركسيّة لأنه سيقودها حتما الى الايمان لا محالة بالخالق سبحانه .

ثانيا : ما ان تبني اعتقادها على فكرة لصراع بين المتناقضات فى محتوى الأشياء فى الطبيعة ، وتتوحد الاضداد . النفى والاثبات فى كل شئ ، فتكون قد وصلت الى السر الجوهري فى التطور والتقدم لجميع حوادث الطبيعة . فى زعمها — وقد بينا تهافت هذا الاعتقاد وجوانب بطلانه .

مبدأ عدم التناقض :

قال صاحب كتاب فلسفتنا : ان مبدأ عدم التناقض هو المبدأ القائل بأن التناقض مستحيل ، فلا يمكن أن يتفق النفى والاثبات فى حال من الأحوال ، وهذا واضح . ولكن ما هو هذا التناقض الذى يرفضه هذا المبدأ ، ولا يمكن للعقل قبوله ؟ فهل هو كل نفى واثبات ؟ كلا . فان كل نفى لا يناقض أى اثبات ، وكل اثبات لا يتعارض مع كل نفى ، وانما يتناقض الاثبات مع نفيه بالذات ، لا مع نفى اثبات آخر ، ووجود الشئ يتعارض بصورة أساسية مع عدم ذلك الشئ ، لا مع عدم شئ آخر . ومعنى تعارضهما انهما لا يمكن ان يتوحدوا أو يجتمعا " ١ "

ومعبرة أوضح أن للتناقض شروطا يتحقق بها ، فإذا اختلف شرط منهما لم يعد تناقضا ، بل يكون التردد بين النفي والاثبات صحيحا ، ويشترط فسي التناقض أربعة شروط هي :

أولا : اختلاف القضيتين في الكيف ، بأن تكون أحدهما موجبة ، والأخرى سالبة
مثاله : كل حديد معدن نقيضها ليس ببعض الحديد معدن .

ثانيا : اختلاف القضيتين في الكم ، فيما عدا الشخصية "أ" فالاختلاف فيها في الكيف . مثاله بعض الانسان فرس ، لاشئ من الانسان بفرس .

ثالثا : اختلاف القضيتين في الجهة ، أن كانتا موجبتين ، فنقيض الضرورية ، الممكنة . ونقيض الدائمة المطلقة . والعكس بالعكس . كل انسان جسم بالضرورة ، نقيضها بعض الانسان ليس بجسم بالامكان (كاذبة) ، والثانية كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً ، نقيضها ليس ببعض الكاتب متحرك الاصابع بالفعل (كاذبة) .

رابعا : يشترط الاتحاد فيما عدا ذلك : وقد حصر المتقدمون من المناطق ما يجب فيه الاتحاد فسي ثمانية : فقالوا يجب الاتحاد في الموضوع وفي المحمول . وفي المكان . وفي الزمان . وفي الشرط . وفي الاضافة ، وفي الجزء والكل . وفي القوة والفاعل .

أما الاتحاد في الموضوع : فهو أن يتناول النفي والاثبات أو الايجاب والسلب موضوعا واحدا ، وعلى ذلك فلا تناقض في قولنا : ان المربع ذو اربعة اضلاع وأن المثلث ليس له اربعة اضلاع ، وذلك لاختلاف الموضوعين اللذين تتناولهما السلب والايجاب . اما اتحاد المحمول فهو أن يكون المحمول أو المحكوم به في كلا القضيتين واحد . وعليه فلا تناقض في قولنا محمد رسول الله ، ومحمد ليس بشاعر وذلك لاختلاف المحمول في القضيتين .

وأما اتحاد الزمان : فهو أن يكون النفي والاثبات متناولين للموضوع في زمن واحد ، وعلى ذلك فلا تناقض بين الانسان لا يشعر بخير من الجنش في دور الطفولة ، والانسان يشعر بها في دور الشباب ، وذلك لاختلاف العهدين بين الطفولة والشباب . وأما الاتحاد في المكان : فهو أن يتناول النفي

والاثبات الموضوع فى مكان واحد لا يتعداه ، وعليه فلا تناقض بين محمد موجود فى المدرسة ، ومحمد ليس موجودا فى البيت لاختلاف المكان .

والاتحاد فى الشرط هو ان يكون المشروط واحداً ، فاذا اختلف المشروط فلا تناقض بين النفى والاثبات ، مثاله الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض ، والجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه اسود . والاتحاد فى الاضافة وعلى ذلك فلا تناقض بين محمد اب ، اى وليكر محمد ليس أباً ، أى لخالد . والاتحاد فى الجزء والكل ، وعليه فلا تناقض بين المصريين يتكلمون الانجليزية (أى بعضهم) والمصريون لا يتكلمون الانجليزية (أى كلهم) ، والاتحاد فى القوة والفعل وعليه فلا تناقض بين الطفل لا يعقل (أى بالفعل) ، والطفل يعقل (أى بالقوة) .

والتحقيق انه لا حصر فى هذه الثمانية ، بل لا بد من توافر شروط أخرى فلا بد من اتحاد المفعول فلا تناقض بين : محمد يذاكر (أى الانجليزية) ، ومحمد لا يذاكر (أى البلافة) ولا بد من اتحاد الآله ، فلا تناقض بين : خالد يقطع الخشب (أى بالمنشار) وخالد لا يقطع الخشب (أى بالسكين) ، ولا بد من اتحاد الحال ، فلا تناقض بين : حضر بكر الى الكلية (أى راكباً) ، ولم يحضر بكر الى الكلية (أى ماشياً) وغير ذلك .^١

فان توفرت هذه الشروط فى قضيتين ، كانتا متناقضتين حقيقة . وحكم النفى والاثبات فيهما ، انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ، بل لا بد من ثبوت احدهما ونفى الآخر ، وعلى ذلك ، فان القضيتين المتناقضتين لا يجوز ان تصدقا معا ، بل لا بد من صدق احدهما وكذب الأخرى ، والا لزم اجتماع النقيضين ، وهو باطل . ولا يجوز ان يكذبا معا ، والا لزم ارتفاع النقيضين ، وهو باطل ، فهى ان احدهما صادقة والأخرى كاذبة . واذا لم يتوفر أحد هذه الشروط فى قضيتين ما ، لم يعد هناك تناقض ، بل كلام صادق ومعقول . ومن يدع وجود التناقض الحقيقى فسى الطبيعة بمعنى اجتماع النقيضين بشروطه المذكورة آنفاً ، فاننا نطالبه بمثال واحد تتوافر فيه شروط التناقض هذه ، كى يثبت دعواه ، والا ففادون ذلك سفسطية وهزل .

(١) بتصرف عن المرشد السليم فى المنطق الحديث والقديم . للدكتور عوض الله جاد حجازى ، طبعة رابعة ، ص ١١٧ - ١١٨ ، القاهرة . دار الطباعة المحمدية . مصر

ان المنطق الدينى يعتبر ان التناقض انما يكون بين النفى والاثبات اذا تحققت شروطهما ، وأنه لا يصدق بحال ، قال سبحانه : " أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون " . " ١ " والجواب بالقطع لا ، ان شروط تحقق النفى والاثبات قد توافرت ، فهما متناقضان ، والمتناقضان لا يجتمعان بل ولا يرتفعان ، بل لابد من صدق أحدهما وكذب الآخر ، ومن الطبيعى ان الذى يخلق خيـر من الآخر ، ولا يتساويان . والآية هنا مسوقة بصيغة الاستفهام الاستنكارى المراد منه التقرير بأن الذى يخلق ليس كمن لا يخلق .

الحمد الذى جاء به
هذا هو المنهج المنطقى الذى سارت عليه الديانات السماوية ، والمبـسـاـدى
الفلسفية والمنطقية ، منذ بزوغ فجر الفكر البشرى الى يومنا هذا . ولم يشذ عن هذا
الفهم الا مكابر .

كيف فهمت الماركسية التناقض :

وبعد هذه الجولة حول توضيح مبدأ عدم التناقض ومحتواه الأساسى ، علينا أن نعرف كيف فهمت الماركسية مبدأ عدم التناقض ، والبراهين التى اعتمدت عليها فى رد هذا المبدأ .

وان من الواضح أن الماركسية لم تستطع أن تفهم هذا المبدأ على وجهه الصحيح فتكررت له ، تمشياً مع مذهبها المادى فى الحياة ، وراحت تفتش عن الأمثلة التى لا تتسجم مع مبدأ التناقض فى قليل أو كثير ، وجعلت من التناقض والصراع بين النقاظ والأضداد مرتكزا وأساسا لمنطقها المبكر . وذهبت تملأ الدنيا عويلا وصراخا بهذه القاعدة الجديدة متطاولـة على المنطق البشرى العام باكتشافها المزعوم .

ومن أجل أن ندرك أبعاد الخطأ الذى وقعت فيه الجدلية ، والذى جعلها ترفض مبدأ عدم التناقض ، وما يترتب عليه من مبادئ وقواعد عامة لمنطق العقلاء والأديان ، لابد لنا من أن نفرق بين أمرين هاميين : " احدهما الصراع بين أضداد ونقاظ خارجية ، والآخر الصراع بين أضداد ونقاظ مجتمعة فى وحدة معينة .

فالثانى هو الذى يتناقى مع مبدأ عدم التناقض ، وأما الأول فلا علاقة له بالتناقض مطلقا ، لأنه لا يحنى اجتماع النقيضين ، أو الضدين ، بل مرده الى وجود كل منهما بصورة مستقلة ، وقيام كفاح بينهما يؤدى الى نتيجة معينة " ١٠ " .

ولنمثل لذلك ببعض الأمثلة : فشاطئ البحر مثلا ، قد نتج عن فعل متبادل بين أمواج مياه البحر التى تصطدم بالأرض ، من ناحية ، و صمود الأرض فى وجه الأمواج وصددها من ناحية أخرى ، ينتج عن هذا الصراع الشاطئ المعروف . فالشاطئ اذن هو نتيجة للصراع المتبادل بين أمواج البحر من جهة و صمود اليابسة من جهة ثانية .

وكذلك الوديان سواء كانت وديان جبلية أم سهلية فهى نتيجة من فعل متبادل او صراع بين انهماك الأمطار الغزيرة التى تسبب السيول الجارفة و صمود الأرض أمام السيول العارمة ينتج عنها شكل وديان ومجاري وأنهار .

يقول الشاعر ابو تمام :

لا تتكرى عطل الكريم من الفنى فالسيل حرب للمكان العالى

والطاولة أيضا التى تحت يدى هى نتيجة من فعل متبادل أو صراع بين كتلة الخشب من جانب ، والنجار مع أدواته من جانب آخر . وهكذا كل شئ فى الطبيعة فهو نتيجة لعملية قامت بين قوتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى ، وهى ما يمكننا ان نسميها نقائص وأضدادا خارجية .

فاذا كانت المادية الجدلية تعنى هذا اللون من الصراع بين الأضداد الخارجية ، فهذا شئ لا يتعارض مطلقا مع مبدأ عدم التناقض ، وهو كلام معقول ومقبول ، ولا يدعو أبدا للإيمان بمبدأ التناقض الذى رفضه الفكر البشرى على مر التاريخ ، وذلك لأن الأضداد هنا لم تتجمع أو تتحد فى ذات واحدة ، بل وجد كل منها بوجود خاص به مستقل عن الآخر تمام الاستقلال ، ولكنهما بينهما صراع متبادل حصلت عنه نتيجة معينة .

وان هذا الصراع بين أضداد ونقائص خارجية لا يبرر الاكتفاء الذاتى والاستغناء عن سبب خارجى عنه .

فشكل الشاطئ ، وجارى الوديان ، والأنهار ، والطاولة الخشبية وغيرها ، لم ينشأ ذلك كله عن تطور أساسه التناقضات الداخلية فى الأشياء ، وإنما حصل من جراء عملية خارجية حققها ضدان كل مستقل عن الآخر ، وهذا النوع من الصراع بين الأضداد والنقائص ليس من مكتشفات الديالكتيك ، بل هو أمر معروف ، وديهى لكل عاقل ، قال سبحانه : " وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل فج بهيج " ١

ان الماء فيه عناصر الانماء اذا سقط على حبة سليمة فى أرض صالحة ، والحبّة السليمة فى الأرض الصالحة قابلة للنمو أيضا اذا صادفها ماء ، ونتيجة للفعل المتبادل بينهما يخرج النبات أخضر ، وترى الأرض بهيجتها وجمالها .

قلنا ، ان هذا الفهم ليس جديدا فى الفكر البشرى ، بل هو مقرر منذ اقدم العصور ، ولناخذ لذلك مثلا من كلام ارسطو امام الفلسفة اليونانية ، ونخصه على وجه التحديد نظرا لأنه يؤمن بالصراع بين الأضداد الخارجية ، مع اقامته المنطق على مبدأ عدم التناقض ، ولعله لم يكن يخطر على بال ارسطو وقتئذ انه سيأتى شخص بعد مئات السنين يجعل من ذلك الصراع دليلا على سقوط مبدأ عدم التناقض الذى بنى عليه ارسطو فكره وفلسفته .

وقد ورد فى بعض نصوص ارسطو قوله : وعلى جملة من القول ، ان شيئا مجانسا يمكن ان يفعل فعلا من قبل الشئ المجانس ، والسبب فيه ان جميع الأضداد وهى فى جنس واحد ، وان الأضداد تفعل بعضها فى بعض ، وتقبل بعضها من قبل البعض الآخر . ٢

(١) سورة الحج آية ٥

(٢) ارسطو . الكون والفساد ص ١٦٨ — ١٦٩ . عن كتاب فلسفتنا ص ٢٤١

ويقول أيضا : فبحسب الصورة قد انضم شيء ما لكل جزء كيف ما اتفق ، ولكن لا بحسب المادة ، ومع ذلك فإن الكل صار أعظم ، لأن شيئا جاء وانضم إليه ، وهذا الشيء يسمى الغذاء ، ويسمى أيضا الضد ، ولكن هذا الشيء لا يزيد من أن يتخير في النوع بعينه ، كمثل ما يأتي الرطب ينضم إلى اليابس ، وانضمامه إليه يتخير ، بأن يصير هو نفسه يابسا " ١ " .

ومن هنا يبدو واضحا أن العمليات المشتركة للأضداد الخارجية ، ليس كسفا للمادية الجدلية في عالم الطبيعة والفكر ، بل هو مقرر في الفكر البشري منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا . أما إذا ارادت الماركسية من التناقض مفهومه الحقيقي — الذي يجعل للحركة رصيذا من داخل المادة نفسها بفعل مبدأ التناقض — فهذا شيء لا تستطيع الماركسية أن تبرهن عليه ولا بدليل واحد من الطبيعة وظواهر الكون مطلقا .

ونحن إذ نقول ذلك نطالب المادية الجدلية بأن تعرض دليلا واحدا يثبت هذا التناقض الداخلي الذي تزعمه .

إن ما جاءت به الماركسية من الشواهد في الطبيعة لا يمت إلى الجدول بأية صلة ، ولذلك فنحن سنأتي ببعض الأمثلة التي حشدتها للدليل على منطقتها الجدلية ، لتري أبعاد العجز المدهش والفشل الذريع الذي منيت به الفلسفة الجدلية المادية حين حاولت أن تجد لمنطقها أدلة من واقع المادة والطبيعة .
تمثيلهم للتناقض :

وسنورد هنا ثلاثة أمثلة من الأمثلة التي استدلت بها الماركسية على دعوى التناقض ، كي نعرف مدى الصلة بين هذه الأمثلة وبين مبدأ التناقض في فلسفتهم للكون ، وقد مثلوا لذلك بأمثلة . أحدها في الجسم الحي ، والثاني بمقدرة الإنسان على المعرفة ، والثالث بالحركة .

أما المثال الأول ففي الجسم الحي : قال هنري لوفافر : ورغم ذلك

أفليس من الواضح ان الحياة هي الولادة والنمو والتطور ، فير أن الكائن الحي لا يمكن أن ينمو دون أن يتغير أو يتطور ، يحنى دون أن يكف عن كونه ما كان ، وكى يصير رجلا عليه ان يترك الصبا ويفقده ، وكل شى " يلزم السكون ينحسب ويتأخر . الى أن يقول : فكل كائن حى اذن يناضل الموت ، لأنه يحمل موته فى طوية ذاته " ١ .

وقال انجلس : رأينا فيما سبق ان قوام الحياة ، هو أن الجسم الحى فى كل لحظة هو هو نفسه ، وفى عين تلك اللحظة هو ليس اياه ، هو شى " آخر سواء ، فالحياة اذن هي تناقض مستحكم ، فى الكائنات ، والعمليات ذاتها " ٢ .

حقا كما قال انجلس ان الانسان يحتوى على عمليتين مختلفتين ، حياة وموت ، متجددتين ، ومعمل هاتين العمليتين فالحياة مستمرة وقائمة .

ولكننا نريد أن نسأل الماركسية سواء لا هو : اين التناقض بين هاتين العمليتين فى الكائن الحى ؟ تعالو نحلل هاتين العمليتين — الموت والحياة — فى الكائن الحى نجد هما أولا فى متفتقتين فى موضوع واحد — واتفاق الموضوع هو أحد شروط التناقض — فالكائن الحى وفى كل يوم يودع خلايا ميتة ، ويستقبل خلايا جديدة ، والموت والحياة يتقاسمان خلايا الانسان ، ولكن الخلية التى توجد فى لحظة غير الخلية الميتة البالية ، وناء على ذلك فالكائن قائم ومستمر ، وذلك بالخلايا المتجددة باستمرار ، وهكذا يبقى الانسان متطورا يجمع بين العمل والامكان حتى تنتهى امكاناته فيموت .

نعم ان التناقض يحصل حين يستوعب الموت والحياة فى لحظة واحدة جميع خلايا الكائن الحى . وهذا لا تعرفه طبيعة الأشياء ، أو أحد من البشر ، فالكائن الحى لا يحمل فى كينونته الا امكان الموت ، وامكان الموت لا يناقض الحياة — لاختلاف الزمان الذى هو من شروط التناقض — وانما الذى يناقض الحياة هو الموت

(١) هنرى لوقافر . كارل ماركس ص ٦٠

(٢) ضد ووهرنغ ، ص ٢٠٣

بالفعل ، وهذا لا يتحقق بحال من الأحوال في موضوع واحد ووقت واحد كما عرفنا سابقاً •

المثال الثاني : في مقدرة الانسان على المعرفة • يقول انجلس في معرض كلامه عن التناقض في الديالكتيك : وكما رأينا بأن التناقض مثلاً بين قدرة الانسان على المعرفة مقدرة متصلة ، ولا محدودة ، وبين تحقيق هذه القدرة تحقيقاً فعلياً في البشر الذين هم مقيدون بظروفهم الخارجية في التقدم اللامتناهية ، والنسبة لنا على الأقل ، وحسب وجهة النظر العلمية " ١ " .

ومنظرة عابرة على هذا النص نجد أيضاً أنه ليس فيه دليلاً على مبدأ التناقض فحسب ، بل يدل دلالة واضحة على عدم فهم الماركسية لمبدأ عدم التناقض •

فاذا صح أن البشرية قادرة على اكتساب المعرفة الكاملة ، وأن كل فرد لا يستطيع لنفسه ذلك ، فليس هذا دليلاً على الديالكتيك ، وليس هذا ظاهرة شاذة عن المفهوم البشري العادي كذلك ، بل هو كقولنا ان باستطاعة الدول العربية متحدة مجابهة اليهود ، ولا تستطيع ذلك دولة عربية بمفردها ، فهل هذا هو التناقض ؟ [١] كلا ، فان التناقض كما عرفنا انما يقوم بين النفس والاثبات فيما اذا تناول موضوعاً واحداً في وقت وزمان واحد ، أما اذا تناول الاثبات الانسانية كاملة والنفي انساناً بعينه فليس ذلك تناقضاً نظراً لاختلاف الموضوع ، وليس كما ظن انجلس بأنه تناقض حقيقي •

المثال الثالث : تناقضات الحركة ، قال هنري لوفافر : حين لا يجري شيء فليس ثمة مناقضة ، ومن ناحية مقابلة ، حين لا يكون ثمة مناقضة لا يحدث شيء ، ولا يجد أي شيء ، ولا يلاحظ ظهور أي نشاط ، ولا يظهر شيء جديد وسواء كان الأمر يتعلق بحال من الركود أم التوازن المؤقت ، أم بلحظة من الازدهار ، فان الكائن ، أو الشيء غير المتناقض في ذاته ، يكون في مرحلة ساكنة

مؤقتاً . " ١ "

وقال ما وتسمى تونغ : لقضية عمومية التناقض ، أو الوجود المطلق للتناقض
معنى مزدوج . الأول : هو ان التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء .
والثاني : هو أنه في عملية تطور كل شيء " تقوم حركة الأضداد من البداياتحتس
النهاية . يقول انجلز : ان الحركة نفسها تناقض " ٢ "

وقد ساقوا أمثلة أخرى من الفيزياء والكيمياء ، ولكننا نترك مناقشتهم
لأصحاب الاختصاص لتبين صحتها من زيفها .

وفي هذا الاستدلال الأخير نرى أن هذه النصوص تربط بين الحركة
أوالتطور وبين التناقض ، وانها لا تتطور لولا قانون التناقض المستمر في المحتوى
الداخلي للأشياء ، ولذلك فقد رفضت مبدأ عدم التناقض ، ولما كانت الحركة
والتطور أمر مشاهد في الطبيعة ، ولا يمكن انكاره ، فقد طرحت الماركسية مبدأ
عدم التناقض ، وأخذت بقانون الديالكتيك الذي يفسرها .

لعمري ان هذا كلام من الفضول ان نعود الى المجادلة والمناقشة فيه ،
بعد أن أوضحنا مرارا في بداية فصلنا هذا ، أن التطور والتكامل لا ينافي مطلقا
مبدأ عدم التناقض . ودعوى التناقض بينهما تقوم على اساس الخلط بين القوة والفعل
وانهما متناقضتان ، وقد بينا بطلان ذلك بما يلزم .

وكنا قد أوضحنا أن كل حركة وكل درجة من درجات التطور تتطوى على
جانبيين ، اثبات بالفعل ونفي بالقوة (انهما غير متناقضين لاختلاف الزمان كما مر
سابقا) فالرجل يمر باطوار كثيرة : من نطفة الى علقه الى جنين الى طفل الى مراهق
الى شاب وهكذا . . . فهو في كل مرحلة من مراحل تطوره ، يتصف بأمرين هما
الفعل والقوة أو الامكان ، فهو في حالة كونه جنينا فهو جنين بالفعل وطفل
بالقوة ، والامكان ، أي يمكن أن يكون طفلا ، والطفل هو طفل بالفعل ومراهق
بالقوة والامكان ، وهكذا دواليك الى آخر مراحل التطور .

(١) هنري لوفافر . المرجع السابق ص ٥٨

(٢) ما وتسمى تونغ . حول التناقض ص ١٣

وعلى ذلك فقد اجتمع في الجنين صفة الجنين ، وامكان الطفولة ، لا صفة الجنين وصفة الطفولة معا .

وكذلك فقد عرفنا من قبل أيضا أنه لا يمكن فهم عملية التطور والحركة الا على أساس مبدأ عدم التناقض ، والا فلو اجتمعتا لمتناقضات في محتوى شئ ما ، فلماذا يحدث تغير اذن وتبدل من حال الى حال أخرى .

واذا كان عند العاركية قد ليل على تناقض الحركة يخالف مبدأ عدم التناقض حقيقة فليأتونا بمثال واحد ، توجد فيه حركة ، ولا توجد ، بمعنى آخر يصح فيه النفي والاثبات لذات واحدة في زمن ومكان واحد . كمثال للتطور ، والا فمبدأ التناقض باطل لا اصل له من واقع وأفكر .

وأيا فحين رفضت العاركية مبدأ عدم التناقض ، ترتب على رفضها هذا ، ان الشئ يتطور ولا يتطور بأن واحد ، فاذا كان هذا حاصلًا في عالم الطبيعة فيدل على ذلك بشاهد واحد من الطبيعة يشهد ذلك !!! .

وعندئذ يقال لهم : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين " ١ " واعترفوا بمبدأ عدم التناقض ، وآمنوا بالسبب الأول الذي خلق الكون وخلق منه قوانينه وأسبابه ، وهي تحمل وفق الخطة والهدف المرسومين لها من خالقها جل منيعه ، " هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى " ٢ " وكل شئ في الكون خاضع لجلاله ، وكماله ، ويسبح بحمده وعظمته " وان من شئ الا يسبح بحمده " ٣ " آمنت بك يا خالق كل شئ ، ويا هب كل شئ هداه " الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " ٤ " . " انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " ٥ " نسألك يا رب أن تكشف عن بصائرنا وتهدنا السبيل .

(١) سورة البقرة آية ٢٤

(٢) سورة الحشر آية ٢٤

(٣) سورة الاسراء آية ٤٤

(٤) سورة طه آية ٥٠

(٥) سورة الحج آية ٤٦

الفرض السياسى من التناقض :

ان التناقض هو القانون العام الأبدى الذى اتخذت منه الماركسية أسلوبا لتغيير كل شىء* ، وأرادت من وراء هذا القانون ان تستغله فى الحقل السياسى لصالحها الخاص . اذن كان الهدف السياسى أولا ، وليس عليها الا أن تصببه فى قالب غلسفى مقبول .

وكما عودتنا الماركسية دائما أنها كانت تضع الهدف السياسى أولا ، ثم تفتش له عما يجره فى واقع المادة والطبيعة ، وهى تؤمن سلفا به وتعممه على سائر اطراف الكون ، مادام يساعدنا فى طريق الحمل والكفاح السياسى .

وتعالو نسمح انجلس حيث يقول : وفي عن البيان بأننى كنت قد عدت الى سرد المواضع فى الرياضيات والعلوم سردا عاجلا وملخصا ، بغية أن اطعن تفصيلا - الى ما لم أكن فى شك فيه بصورة عامة - الى ان نفس القوانين اللد بالكتيكية للحركة ، التى تسيطر على العفوية الظاهرة للحوادث فى التاريخ تشق طريقها فى الطبيعة " . " ١

ومن هذا النص يبدو أن الماركسية تؤمن بالمبدأ أولا ، وتثق به كل الوثوق باكتشاف جميع قوانين العالم على ضوء هذا المبدأ قبل ان تدرسه وتجربه فى مجالاته العلمية . وقد حاولت أن تطبق ذلك (كسرد عاجل) على حد تعبير انجلس لأن ذلك مفروغ منه سلفا ولو أغضب ذلك علماء الأرض ومفكرىها .

حقا لقد طبقت الماركسية قانون التناقض فى معركتها السياسية ، وقد فسرت المجتمع تحقيقا لهذا القانون ، وافترضت أن المجتمع يتطور وفقا للتناقضات الداخلية فيه ، يتخذ كل مرة شكلا جديدا ينسجم مع الحالة الطبيعية فى المجتمع ، ويظهر صراع من جديد حسب التناقضات داخل المجتمع . وعلى ذلك فالرأسمالية صراع بين التناقضات ينتهى حتما الى تسلم القيادة فى الدولة والانتاج للعمال .

واذا كان لنا من ملاحظة على ذلك فنقول : اذا كانت تناقضات المجتمع هي الدافع والمحرك نحو الامام (حسب قانون التناقض الجدلي) — وأن الماركسية تحاول ان تقضى على هذه التناقضات في المجتمع ، وذلك كي تسود دولتا البرولييتاريا (العمال) ، فانه سينتهى التناقض بعد ذلك ، ولا تبقى ضد ذلك الا طبقة واحدة هي طبقة العمال ، أو المجتمع الموحد الطبقة — كما يدعون — وبالتالي ستقف عجلة التطور ، لفقدان سببه ، وهو التناقض في المجتمع ، وبذلك تنطفئ "شعلة الصراع ويجمد المجتمع على شكل ثابت لا محيد عنه ، لأن هذا المجتمع هو الذي تحلم به الماركسية وان طال الأمد . وعلى ذلك ينتهى الوقود الوحيد لتطور المجتمع الذي هو التناقض بين عناصره الطبقة ، فاذا انتهى التناقض وأقل نجمه فلاحاجة عندئذ للديالكتيك الجدلي ، وهذا يزول الجدول الى فيرجعة عن مقام السيطرة وتفسير الواقع .

وهكذا يتضح أن التفسير الجدلي لتطور المجتمع على أساس تناقض الطبقات يؤدى الى وضع حد لهذا التطور ، وبالتالي فهي دعوة رجعية لانها تقف بالتقدم البشرى وتطوره عند حد معين لا تتجاوزه .

وما بالك لو وضعنا وقود التطور في الفكر البشرى وروعيه ، أو في شئ آخر غير التناقض . أليس ذلك اسلم ، وأفضل حتى لا تقف عجلة التطور ، وتسلم الى الجمود والخمول . وبالتالي فهي دعوة تقدمية ، لأنها لا تدع حدا للتطور بل طالما ان فكر البشر يعمل ويعى ويدرك ، فمسار التقدم جار وعملية التطور لا تقف .

قال سبحانه في آيات عديدة يختمها بـ " ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون " ^١ و " كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون " ^٢ و " ان في ذلك لآيات لاولى الألباب " ^٣ ، ~~فقط العلم~~ والمعركة البشرية بالحقل الذى يعمل مادام متمتعا بصحته وسلامته . ^{خاتمة}

-
- (١) سورة النحل آية ١٢
 - (٢) سورة البقرة آية ٢١٩
 - (٣) سورة آل عمران آية ١٩٠

أليس في وضع حد لتطور المجتمع وتقدمه عند انتهاه وقود تطوره يعتبسر
دعوة رجعية ، متجنية على البشرية ، ومنقصة من مقدراتها ومكاناتها ؟ !!!

ودع عنك ذلك والتفت حولك ، ترى ماجنته الماركسية على الفكر البشري
حين اتخذته من الجدل أو الديالكتيك حقيقة مطلقة تفسر كل شيء على ضوئه ،
واتخذته الدولة مذهباً رسمياً ، تحظر كل فكر يخالفه ، وجعلت منه مرجعاً أعلى
يجب إخضاع كل شيء له ، لا ينسجم معه أو ينطلق من قاعدته .

وقد أشار جان بول سارتر الى ذلك بقوله : فاذا أدخل العالم فضائله
العلمية معه الى الحزب ، واذا ادعى لنفسه حق مناقشة المبادئ ، فانه يصير
في رأيهم (مفكراً) تتعارض حريته الفكرية الخطرة التي تعبر عن استقلاله المادى
النسبى ، مع ايمان العامل المناضل الذى يحتاج بحكم موقفه الى ان يصدق
باوامر زعمائه ، والأخذ بها كقضية مسلمة دون تحقيق " ١ "

وقال سارتر بعد ذلك : ولقد قال باسكال : (اركع على ركبتيك ولسوف
تؤمن) وهو نفس ما يفعله المادى الى حد كبير " ٢ "

ولهذا فقد تحجرت الأفكار ، وكل الذهن ، وأصبحت الحياة الفكرية فى شتى
مجالاتها ، أسيرة منطق خاص ، مفروض عليها ، وأصبحت المواهب والامكانات الحرة
فى الدائرة التى يرسمها للبشرية فلاسفة الدولة الرسميين .

(١) جان بول سارتر . الماركسية والثورة ص ٤٨ ترجمه عن الفرنسية عبد المنعم
الحفنى ، القاهرة ، دار الكتب المصرية .

(٢) نفس المصدر ص ٤٩

الفصل الثالث

قفزات التطور

يرى الجدليون الماديون ان الحركة تتطور وتنقل من تغيرات كمية الى تغيرات كيفية . وهذا التغير لا يحدث تدريجيا ، بل فجأة . ويقفز من حال الى حال آخر ، بتغيرات ضرورية الوقوع . يضاف الى ذلك كله ، انها حركة تقدمية صاعدة أبدا ، تنتقل من البسيط الى المركب ، ومن الأدنى الى الأعلى .

يقول ستالين وهو يتحدث عن الميزة الثالثة للطريقة الديالكتيكية فسمى نظرتها الى الحركة في عالم الطبيعة : ان الديالكتيك خلافا للميتافيزيقا ، لا يعتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة لا تؤدي التغيرات الكمية فيها الى تغيرات كيفية ، بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغيرات كمية ضئيلة وخفيفة الى تغيرات ظاهرة وأساسية ، أى الى تغيرات كيفية . وهذه التغيرات ليست تدريجية ، بل هي سرية ، وفجائية ، وتحدث بقفزات من حالة الى حالة أخرى . وليست هذه التغيرات جائزة الوقوع ، بل هي ضرورية ، وهي نتيجة تراكم تغيرات كمية غير محسوسة وتدرجية .

ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية ان من الواجب فهم حركة التطور لا من حيث هي حركة دائرية ، او تكرار بسيط للطريق نفسه ، بل من حيث هي حركة تقدمية صاعدة ، وانتقال من الحالة الكيفية القديمة ، الى حالة كيفية جديدة ، وتطور ينتقل من البسيط الى المركب ، من الأدنى الى الأعلى " ١ " .

ويقول انجلز : وهكذا برهنت العلوم ان الطبيعة تحمل في النتيجة بصورة ديالكتيكية ، لا بصورة ميتافيزيقية ، وانها تتحرك في دائرة تبقى هي ذاتها دائما وتكرر الى الأبد ، بل ان لها تاريخا واقعا ، وهذه المناسبة ينبغي أن نذكر

بالدرجة الأولى دارون الذى وجه ضربة قاسية الى الفهم الميتافيزيقى للطبيعة باثباته أن العالم الحضرى بأمره ، كما هو موجود اليوم ، أى ان النباتات والحيوانات ، والتالى الانسان أيضا هو كله نتاج تطور يجرى منذ ملايين السنين " ١ "

ويضرب مثلا لقفزات التطور بقوله : فان حرارة الماء مثلا ليس لها فى بادى الأمر تأثير فى حالته من حيث هوسائل ، ولكن اذا زدت أو أنقصت حرارة الماء جاءت لحظة تعدلت فيها حالة التماسك التى هو فيها ، وتحول الماء الى بخار فى احدى الحالات ، والى جليد فى الحالة الأخرى ٠٠٠ فالنقاط الثابتة كما يقال فى الفيزياء (هى نقاط الانتقال من حالة الى أخرى — ملاحظة من يوسف ستالين) ليست على الغالب سوى النقاط العقدية التى تؤدى فيها زيادة الحركة أو انقاصها الى حدوث (تغير كيفى) فى جسم ما ، أى أنها النقاط التى تتحول فيها الكمية الى كيفة " ٢ " .

هذه هى مجمل نظرتهم فى التغيرات الكمية الى كيفة أو قفزات الحركة فى التطور . والآن نبدأ فى تحليل هذا المفهوم الديالكتيكى .

الهدف السياسى أولا :

قبل ان نشرع فى مناقشة هذه الدعوة ، لابد ان نبحث عن الغرض السياسى الذى صيغت الدعوة لاجله . فنجد أن الماركسية تضع الهدف السياسى للتطور نصب أعينها أولا ، ثم تبحث له عما يبرره فى عالم الطبيعة ، وقوانين المادة ، وانها تلوى رقاب القوانين الكونية وتلقمها ، بسخية أن تجد البراهين التى تؤيد بها دعواها .

ومن السهل جدا أن نسأل : ما الغرض السياسى وراء هذا الخط الديالكتيكى ؟ ذلك أن الماركسية رأت أن السبيل الوحيد الذى يشق طريقها

(١) كارل ماركس وفريدريك انجلس . ضدد وهرنخ — دياكتيك الطبيعة ص ٢٥
موسكو الطبعة الالمانية ١٩٣٥ م)

(٢) نفس المصدر ص نفس الصفحة .

الى السيطرة السياسية للمصالح التى تتبناها ، هو الانقلاب • فراحث تبحث
عن سند فلسفى لهذا الانقلاب فلم تجده فى قانونى الحركة والتناقض ، ذلك
ان هذين القانونين انما يفرضان على المجتمع البشرى ان يتطور تبعا للتناقضات
الموجودة فيه ، أما طريقة الانقلاب ، والدفعة فلايكفى مبدأ الحركة التناقضية
لايضاحها • ولهذا فقد اصبح من الضرورى للجذليين ان يبحثوا عن طريق
آخر يمررون به فكرة الانقلاب ، وكان القانون الآخر المبتدع هو قانون الانقلاب
او التغير الدفعى •

وطبقا لهذا القانون ، لم يعد الانقلاب شيئا جائزا فقط ، بل اصبح حتميا
وضروريا ، فان التغيرات الكمية تتحول بالتدريج عبر تاريخ المجتمع بصورة انقلاب
الى تغيرات نوعية أو كيفية ، وبناء على ذلك يتهدم البناء القديم للمجتمع ويتحول
الى مجتمع جديد يختلف عن الأول كل الاختلاف •

ولهذا يصبح من الضرورى ان تنفجر التناقضات فى المجتمع عن انقلاب
جارف ، تقضى فيه الطبقة الحاكمة السابقة ، والتى أصبحت لا أهمية لها فى عملية
التناقض هذه ، وعندئذ يقضى عليها ، كى يتسنى للنقيض الجديد ان يسيطر ،
ذلك النقيض الذى رشحته التناقضات الداخلية ليكون الطرف الرئيسى فى عملية
التناقض الجديدة •

يقول ماركس وانجلس : لا يتدنى الشيوعيون الى اخفاء آرائهم ومقاصدهم
ومشاريعهم ، بل يعلنون صراحة أن اهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها الا بهدم
كل النظام الاجتماعى التقليدى بالعنف والقوة " ١ " •

ويقول لينين : ان الثورة البروليتارية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة
البرجوازى بالعنف " ٢ " •

(١) ماركس وانجلس • البيان الشيوعى ص ٨

(٢) ستالين • اسس اللينينية ص ٦٦ (انجلس ضد دوهرنغ ص ٢١١ — ٢١٢)

مثال للتغيرات الدفعية :

ولقد ارادوا ان يدعوا رأيهم بأمثلة من الواقع ، للتدليل على القانسون المزعوم بعمومه وشموله ، ومن تلك الأمثلة الماء . " عندما يوضع الماء على النار ترتفع درجة حرارة الماء بالتسديدريج ، ويحدث هذا الارتفاع التدريجي تغيرات كمية بطيئة ، ولا يكون لهذه التغيرات في بادى الأمر تأثير فى حالة الماء من حيث هو سائل ، ولكن اذا زدت حرارته الى درجة (١٠٠) مئة ، فسوف ينقلب فى تلك اللحظة من حالة السيلان الى الغازية ، وتتحول الكمية الى كيفية ، وهكذا الأمر اذا هبطت درجة حرارة الماء الى الصفر فان الماء سيتحول ويصبح جليدا .

ويستعرض أنجلس أمثلة أخرى على قفزات الديالكتيك من الحوامض العضوية فى الكيما ، التى تختص كل واحدة منها بدرجة معينة لانصهارها ، أو فليانها — ومجرد بلوغ السائل تلك الدرجة يقفز الى حالة كيفية جديدة ، فحامض — النمليك مثلا — درجة فليانه (١٠٠) مئة ، ودرجة انصهاره (١٥) خمسة عشر ، وحامض الخليك نقطة فليانه (١١٨) مائة وثمانية عشر درجة ونقطة انصهاره (١٧) سبعة عشر درجة وهكذا " ١ " ونحن لا نشك فى ان التطور الكيفى فى جملة من الظواهر الطبيعية يتم بقفزات ودفعات آنية ، كتطور الماء فى المثال المدرسى السابق الذكر ، وتطور الحوامض (الكربونية) فى حالتى الفليان والانصهار — وكما فى جميع المركبات التى تكون طبيعتها وخواصها متعلقة بالنسبة التى يتألف بحسبها كل منها . ولكن ليس معنى ذلك أن من الضرورى دائما وفى جميع المجالات ان يقفز التطور فى مراحل معينة ليكون تطورا كيفيا ، ولا تكفى مدة أمثلة للتدليل العلمى ، أو الفلسفى على حتمية هذه القفزات فى تاريخ التطور ، وخصوصا حين تتقيها الماركسية انتقاء ، وتهمل الأمثلة التى كانت تستعملها لايضاح قانون آخر من قوانين الديالكتيك ، لا لشيء الا لانها لا تتفق مع هذا القانون الجديد " ٢ " .

(١) انجلس ضد دوهرنغ ص ٢١٤

(٢) راجع بتوسع فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص ٢٦٠

لقد مثلت الماركسية لتناقضات التطور " بالجرثومة الحية في داخل البيضة التي تجنح لأن تكون فرخة " ^١ " والبذرة التي تتطوى على نقيضها ، فتتطور بسبب الصراع الداخلى فيها فتكون شجرة • وهنا اليس من حقنا ان نطالب المادية الجدلية باعادة النظر فى مثل هذه الأمثلة لتوضح لنا كيفية القفزات التطورية التي تحدث فيها ؟ !!! •

وهل صيرورة الجرثومة فرخة ، والبذرة شجرة أو ••• الخ يتأتى من قفزات التطور الديالكتيكية • ان تحول الجرثومة الى فرخة ، والبذرة الى شجرة يتم ~~تلك~~ بتطور تدريجى بحت ، وحتى المواد الكيماوية فاننا نجد فيها الوين من التطور التدريجى والتطور الدفعى • والأمثلة كثيرة من واقع الحياة •

مثال من الحياة :

ولنضرب لذلك مثالا من واقع الحياة ، وهى اللغة التى يتكلم بها البشر منذ أن وجدوا ، بوصفها من الظواهر التى تخضع للتطور والتحول ، ولكنها لا تخضع فى تطورها الى القانون الديالكتيكي •

ان الباحث فى تاريخ اللغة ، أى لغة كانت ، فانه لا يخبرنا عن تحولات كيفية آنية حصلت فى خط سيرها التاريخى الطويل ، وانما الذى يستفاد من دراسة تاريخها ، أن تحولات تدريجية حصلت فى اللغة من الناحية الكمية والكيفية أيضا •

اذ لو كانت اللغة خاضعة فى تغيرها لقانون القفزات الديالكتيكية ، وتحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية بصورة دفعية وفجائية ، لاستطعنا ان نضع ايدينا على المواطن الحاسمة فى تاريخ اللغة ، والتى تحولت فيها من طور الى طور نتيجة للتغيرات الكمية الى كيفية •

فان اللغة العربية مثلا قد طرأ عليها تطور فى الناحيتين الكمية والكيفية • فقد اضيفت اليها مصطلحات جديدة لم تكن من قبل ، وازدادت غنى كبيرا فى ذلك اذ فيها من العرونة والحيوية مايؤهلها لأن تستوعب كل ما يجد من مصطلحات والفاظ • وكذلك فقد انقرضت مصطلحات كثيرة خلال تطورها ، ومثل استعمالها

(١) جورج بولتر • هذه هى الديالكتيكية • مبادئ الفلسفة الأولية ص ١٠

ولكن ذلك كله حصل خلال فترات زمنية طويلة تدرجت شيئا فشيئا حتى أصبحت اللغة العربية على ما نراها اليوم بقسميها الحديث والقديم • ولم يقل احد من مؤرخى اللغات ان اللغة العربية انتقلت من لغة آرامية او انكليزية او فرنسية الى وضعها الحالى ، وان ذلك حصل للغة ما من لغات البشر •

وبعد ذلك يمكننا ان نقرر على ضوء ما مر بنا من أمثلة ان قانون القفزة أو الدفعية فى الحركة ، ليس ضروريا للتطور الكيفى • وان التطور له وجهان ، فكما انه يحدث بصورة دفعية فكذلك يحدث بصورة تدرجية أيضا •

مثال وتحليل :

ولنعد ثانية الى المثال الذى ورد فى كلام انجلز ، وذلك لالقاء الأضواء عليه ، وتحليله ، لنرى مدى تحقيقه لقانون التطور الدفعى ، الذى سبق من أجله • انه مثال الماء فى غليانه وتجمده فلاحظ ما يلى :

أولا : ان الحركة التطورية التى يحسبها المثال ليست حركة دياكتيكية ، لان التجربة لا تبرهن على انبثاقها عن تناقضات المحتوى الداخلى للماء ، كما تفرضه تناقضات التطور فى الديالكتيك • فنحن نعلم ان الماء لولا الحرارة الخارجية لبقى ماء ، ولما تطور الى غاز ، فلم يتم التطور الانقلابى للماء اذن بصورة دياكتيكية •

فاذا اردنا ان نعتبر القانون الذى يتحكم فى الانقلابات الاجتماعية هو نفس القانون الذى تم بموجبه الانقلاب الدفعى فى الماء ، أو فى سائر المركبات الكيماوية كما تحاول الماركسية اثباته — لأدى ذلك الى نتيجة مغايرة لما رمت اليه • اذ تصبح القفزات التطورية فى النظام الاجتماعى ، انقلابات مضبوطة عن عوامل خارجية لا عن مجرد التناقضات المحتواة فى نفس النظام • وتزول صفة الحتمية عن تلك القفزات ، وتكون غير ضرورية اذا لم تكتمل العوامل الخارجية •

ومن الواضح اننا كما يمكننا ان نحفظ على حالة السيلان للماء ، ونبعده عن العوامل التى تجعله يقفز الى الحالة الغازية ، فكذلك يصبح بالامكان الحفاظ على النظام الاجتماعى ، والابتعاد به عن الأسباب الخارجية ، التى تكتب عليه القضاء • وهكذا يتضح ان تطبيق قانون دياكتي واحد على التطورات الدفعية للماء ، فى غليانه

وتجمده ، وعلى المجتمع في انقلاباته ، يسجل نتائج معكوسه لما يترقبه اصحاب
المادية الجدلية •

ثانياً : ان الحركة التطورية في الماء ليست حركة صاعدة بل هي حركة دائرية ، ينظر
فيها الماء الى بخار ، ويعود البخار لما كان ، اذا واجه سطحاً بارداً ،
دون ان ينتج عن ذلك تكامل كمي أو كيفي • فاذا اعتبرت هذه الحركة دياكتيكية
كان معناها انه ليس من الضروري ، ان تكون الحركة صاعدة وتقدمية دائماً ، ولا من
المحتم أن يكون التطور الدياكتي في ميادين الطبيعة أو الاجتماع تطورا تكاملياً
أو ارتقائياً •

ثالثاً : ان نفس القفزة التطورية للماء الى غاز ، والتي حققها بلوغ الحرارة درجة
معينة ، لا يجب ان يستوعب الماء كله في وقت واحد ، فان كل انسان يعلم
أن البحار والمحيطات تتبخر من مياهها كميات مختلفة تبخراً تدريجياً ، ولا تقفز
بمجموعها مرة واحدة الى الحالة الغازية ، وعلى هذا فان التطور الكيفي — في المجالات
التي يكون فيها دفعا — لا يتحتم ان يتناول الكائن ككل ، بل قد يبدأ باجزائه
القليلة فيقفز بها الى الحالة الغازية ، وتتماقب القفزات للأجزاء الأخرى ، وتكرر
الدفعات الى ان يتحول المجموع الى كيفية جديدة •

وقد لا يستطيع التغير الكيفي ان يشمل المجموع ، فيبقى مقصوراً على الأجزاء
التي توفرت فيها الشروط الخارجية للانقلاب •

واذا كان هذا هوكل مايعنيه القانون الدياكتيك بالنسبة لتطور الطبيعة
فلماذا يوجب القفزات في الميدان الاجتماعي على النظام ككل ؟ • وهل يلزم فسي
الناموس الطبيعي للمجتمعات ، ان يهدم الكيان الاجتماعي في كل مرحلة بانقسلاص
دفعي شامل ؟ !!!

ولماذا لا يمكن ان تتخذ القفزة الدياكتيكية المزعومة في الحقل الاجتماعي
نفس اسلوبها في الحقل الطبيعي ، فلا تمس الا الجوانب التي توفرت فيها شروط
الانقلاب ، ثم تتدرج حتى يتحقق التحول العام في نهاية الأمر • " ١ "

تغيير فحسب :

ان التغيير الذى يطرأ على الأشياء فى الطبيعة ليس تغييرا فى حركة تصاعدية من أدنى الى أعلى ، ومن أسوأ الى أحسن — كما يقرره اصحاب الفلسفة المادية الجدلية — بل هو تغيير وحسب .

ذلك أن التطور والتغير الذى يطرأ على الحوادث من حيوان ونبات وجماد لا يخلو تغييره من ثلاثة أمور : اما تغيير نحو الأحسن ، واما تغيير نحو الأسوأ ، واما تغيير نحو المائل .

أما الأول : — فان الانتقال من حال الى حال قد يكون انتقالا الى احسن فمثلا : ان الطفل اذا أصبح شابا ، فقد انتقل الى الأحسن ، وفى حركة تصاعدية كذلك . والفرسة اذا أصبحت شجرة فقد انتقلت الى الاحسن ، وفى حركة تقدمية أيضا . وان الانتقال والتغير نحو الأحسن يجعل الحادثة التى جرى عليها الانتقال منها قديمة ، والحالة التى جرى اليها الانتقال جديدة ، وأيضا فالجديد خير من القديم .

أما الثانى : — فهو عكس الأول : اذ هو انتقال وتغير من احسن الى اسوأ ، وفى الطبيعة أمثلة لا تحصى من ذلك . فتحفن الخبز ، وتحول الانسان من حال الشباب الى حال الشيخوخة . فكلاهما انتقال ، ولكنه انتقال من حالة حسنة الى حالة سيئة .

اذن فالتغير موجود فى الكائن الحى ، وفى غير الكائن الحى ، ولكنه لا يوصف بأنه تغيير دائم نحو الأفضل ، بشكل مضطرب ، بل تغيير فقط ، اذ أن أحدا لم يقل ان بثرا كان مفعما بالنفط ثم جفت ، يكون انتقالا من حالة سيئة الى حالة حسنة ، لمجرد كونه انتقالا وتغيرا . وفيه هناك ملايين ، وملايين الأمثلة من التغيرات التى تحدث فى الطبيعة ، ليست جميعها مما يطلق عليه انه حركة تصاعدية وتقدمية ، بل ان بعضها تغيير نحو الأسوأ — كما مر بنا — ولا أظن أحدا يشك بأن الشباب خير من الهرم ، وان احدا يشك — حتى الطفل — بأن الخبز المسلم خير من الخبز المتعفن ، وان الحى خير من الميت ، وأن العشب الأخضر

خير من الهشيم ، مع أنها جميعها قد طرأ عليها التغير والتحول ولكنه نحو
الأسوأ فقط .

أما الثالث :- فهو تغير نحو المائل : كتغير الماء الى بخار اذا
زيدت حرارته فلا يقال انه تحول نحو الأحسن ، اذ ان البخار لا يفضل الماء
فى شئ ، بل انه يتحول الى الصفة التى كان عليها ببسر وسهولة .

ان هذا كله دليل واضح بالمشاهدة ينفى نفياً قاطعاً تلك الدعوى
القائلة ان كل تغير فى الطبيعة وكل حركة فيها هى بمثابة تطور نحو الأحسن
والأفضل ، وهى حركة تقدمية ، تصاعدية دائماً وبداً ، وانتقال من الأدنى الى
الأعلى ، ومن البسيط الى المركب . كما صرح بذلك ستالين .

وهنا يحضرنا سؤال هام هو : اذا كان هذا من بين الأسرار التى قامت عليها
النظرية المادية ، وهى متهافة مناقضة لروح العلم وطبائع الأشياء ، فلماذا هذا
الصراع والعميل حول المفاهيم الجدلية العلمية والحتمية ؟!!!! .

الديالكتيك ونظرية دارون :

أ - نظرية دارون

نظرية دارون هى التى تقول بالتطور الذاتى للأنواع ، وأن تطورها كان
حتمياً من فیر حاجة الى قدرة خارجية عنها أثرت فى وجودها . تلك النظرية التى
تستدل بها الديالكتيكية على صحة التطور فى قانونها الجدلى ، ويجب ان نلفت
النظر ان نظرية دارون لم تتجاوز حدود الفرض العلمى الذى ينقصه البحث
والتحقيق ، وانها لم ترتق الى مصاف النظريات العلمية ، الدلل عليها بالتجربة
والبرهان ، وليس لنظرية دارون حظ من ذلك كله ، بل ان علماء أوربا ، وحتى
علماء الداروينية الحديثة ، قد اكتشفوا الثغرات ونقاط الضعف التى لا يبرهن
عليها ، وانها عبارة عن تسرع فى الاحكام أطلقها دارون على جميع الأنواع ، وحكم
عليها بالتطور الذاتى ، لاسيما الكائنات الحية ، وخاصة الانسان الذى تقول
النظرية عنه ، انه نتيجة لتطور طويل كان آخرها القرد العليا ، ثم اجتاز
التطور حلقة مفقودة حتى وصل الى شكله الحالى شكل انسان .

لكن علماء الأحياء في أمريكا وجدوا أن الأمر أبعد من ذلك ، وليس بهذه البساطة في شيء ، كما تصورها دارون ، اذ وجدوا ان الانسان متفرد بخصائص لا يشاركه فيها غيره من باقى المخلوقات ، مما يدل على ان الانسان متفرد ابتداءً منذ أن وجد ، ولم يكن نتيجة تطور مر فيه .

تعالوا نسمع شهادة عالم امري هو الكسيس كاريل ، الذى يقرر : بأن معرفتنا بالانسان ما زالت في مرحلة وصفية ، ولم نصل بعد الى الحقائق المعقدة التى ينطوى عليها . فكتب يقول في مؤلفه (الانسان ذلك المجهول) ما نصه : " لست فيلسوفاً ، ولكنى رجل علم فقط . قضيت الشطر الأكبر من حياتى أدرس الكائنات الحية ، والشطر الباقي فى العالم الفسيح أراقب بنى الانسان ، وأحاول أن افهمهم . ومع ذلك فأننى لا ادعى اننى اعالج امورا خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية " . ثم قال بعد ذلك : لكن علم الكائنات الحية بصفة عامة ، والانسان بصفة خاصة ، لم يصب مثل هذا التقدم - الذى حازه التقدم العادى - انه لا يزال في مرحلة وصفية . فالانسان كل لا يتجزأ ، وفيه غاية التعقيد ، ومن غير الميسر الحصول على عرض بسيط له ، وليست هناك طريقة لفهمه فى مجموعه ، أو فى اجزائه فى وقت واحد . كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجى ولكى نحلل أنفسنا ، فاننا مضطرون الى الاسـتعانة بفضون اخرى ممكنة ، والى اسباب علوم عديدة " .^١

وهكذا يقرر هذا العالم الفذ أن دراسة الكائنات الحية عامة ، والانسان بوجه خاص ، يجب ان تكون أكثر جدية ، وصفاً ، وتحليلاً من اطلاق الأحكام دون تروأو دراسة .

اذن فتنظريه دارون لاتعدو أن تكون مجرد فرض علمى فقط ولم ترتق بعد الى مستوى النظريات والقوانين ، وان درست فى جامعاتنا على انها بديهية وسلمة .

(١) الكسيس كاريل : الانسان ذلك المجهول تعريب شفيق اسعد فريـسـد

ص ٧ و ١٦ بيروت مؤسسة المعارف لبنان ١٩٧٤ .

" ان نظرية الارتقاء لا تثبت شيئا أكثر من أن الأنواع المختلفة لم توجد في وقت واحد بل وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة . وأن هناك ترتيبا زمنيا بين الأنواع الحية ، أى أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل وجود الأنواع الحية المعقدة . والآخر الذى لا يزال غير ثابت بكل قطعية ، هو هل الأنواع الحية المعقدة هي حقيقة صورة راقية للأنواع البسيطة التى وجدت في الزمن السحيق ، ثم تطورت تلقائيا الى الصورة الحالية نتيجة للعمل العادى الطويل ، أم أنها ليست كذلك ؟ . ان المشاهدة تؤكد الجزء الأول ، أما الجزء الثانى من نظرية الارتقاء ، فلا يزال افتراضا محضا ، اختلقه العلماء الذين آمنوا بتلك النظرية . وهذا الجزء الافتراضى من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أى ظرف من الظروف ، كما أنه غير قابل للخضوع للتجربة بسأى شكل من الأشكال . هذا بينما يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء الثانى منها فقط . . . والعلماء الذين يدينون بنظرية الارتقاء ، ويدافعون عنها يقرون بهذا الضعف فى الداروينية . وعلى سبيل المثال يقول السير (آرثر كيت ١٨٦٦ — ١٩٥٥ م) : الارتقاء غير ثابت ولا يمكن اثباته ونحن نؤمن بهذه النظرية ، لأن البديل الوحيد هو (الايمان بـ) الخلق المباشر ، وهو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه " ١ " .

ولو سلمنا جدلا بهذه النظرية — مع انها فرض علمى متهافت — فهى لا تمس الدين من قريب أو بعيد ، ولا يستلزم اعادة النظر فى المفاهيم الدينية ، وأنها لا تدل على أكثر من شىء واحد ، هو أن هذا الاثبات المفترض انفسا يتعلق بـ ~~الكتاب~~ الله فى الخلق ليس الا .

النظرية والد ياكتيسك :

ان نظرية دارون لا يمكن ان تتخذ سنداً لتفسير الأحداث على الطريقة الديالكتيكية ، ولا تصلح ان تكون سندا علميا لهم لأمرين :

(١) وحيد الدين خان ، الدين فى مواجهة العلم ص ٢١ المختار الاسلامى

الأمر الأول : كون هذه النظرية فرضاً فقط ، ولم ترتق بعد الى مستوى النظريات العلمية — كما مر بنا من قبل —

والأمر الثاني : ان النظرية لا تتفق من حيث المبدأ مع الطريقة الدالكتيكية ، ذلك لأن لكل منهما منطلقاً مغايراً للآخر تمام المغايرة .

اذ أن النظرية تقول : " بتطور نوع الى آخر على أساس ما يظفر به بعض أفراد النوع القديم من ميزات وخصائص عن طريق صدفة ميكانيكية ، وأسباب خارجية محدودة ، كالبينة والمحيط . وكل ميزة يحصل عليها الفرد تظل ثابتة فيه ، وتنتقل بالوراثة الى ابنائه ، وبذلك ينشأ جيل قوى بفضل هذه الميزات المكتسبة — وفي خضم الصراع في سبيل القوة والبقاء — بين الأقوياء من هذا الجيل ، وبين الضعفاء من أفراد النوع الذين لم يظفروا بمثل تلك الميزات . يحمل قانون تنازع البقاء عمله ، فيفنى الضعيف ويبقى الأفراد الأقوياء ، وتتجمع المزايا عن طريق توريث كل جيل مزاياه التي حصل عليها ، بسبب ظروفه وبيئته التي عاشها للجيل الذي يتلوها ، وهكذا حتى ينشأ نوع جديد يتمتع بمجموع المزايا التي اكتسبها أسلافه على مر الزمن " . " ١ "

ومجرد نظرة عابرة على كل من نظرية دارون ، والقانون الجدلى الديالكتيكي يبدو واضحاً التناقض الظاهر بينهما . ذلك أن الطابع الميكانيكي للنظرية يبدو جلياً من خلال تفسير دارون لتطور الأنواع ، من جراء تأثير أسباب وعوامل وراثية خارجية . فان الميزات والفروق الفردية لم يحصل عليها الجيل القوى من النوع نتيجة لتناقض داخلي ، ولكنها حدثت حسب مقتضى النظرية ، من جراء مصادفة ميكانيكية أو من عوامل خارجية ، من البيئة والمحيط .

وكذلك فان الميزة التي حصل عليها الفرد بأسباب خارجية من ظروف حياته لا تتطور بسبب التناقض الداخلي فيه ، حتى تتحول من حيوان الى حيوان جديد آخر ، بل تظل ثابتة ، وتنتقل بالوراثة من نوع الى نوع آخر من غير أن تتطور ، بل تبقى على شكل تطور بسيط مستقر ، يضاف اليها عوامل أخرى بسبب ظروف موضوعية ،

(١) راجع بتوسع تاريخ الفلسفة الحديثة • يوسف كرم ص ٢٢٨ — ٢٢٩ • وايضا فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص ٢٧٥ — ٢٧١ •

فيحصل كذلك تغير بسيط ، وحين تتجمع هذه التغيرات البسيطة ، ينتج عنها أخيرا الشكل الأرقى للنوع الجديد .

وخلاصة القول : ان الديالكتيك يفقد سنده العلمى الذى يزعمه ويتذرع به فى التطور ، والارتقاء العضوى . قلنا : انه فقد سند الاستدلالي بهذه النظرية لأمرين :
الأول : عدم ثبوت النظرية ، بل ومخالفتها للنتائج التى توصل اليها العلماء من خلال أبحاثهم للأحياء .

الثانى : أنها لا تتفق مع الديالكتيك بحال من الأحوال فى تفسير تطورات الأحداث إذ أن فى كل منهما تطورا ، ولكن فى النظرية الداروينية تطور ناتج عن مكاسب وراثية ، وموثرات خارجية من بيئة أو محيط . وبناء على ذلك ينتج نوع أرقى من سلفه ، أما فى الديالكتيك فالتطور فيه يحدث نتيجة للتناقض الداخلى فى الأشياء ، ومن خلال الصراع بين المتناقضات ينتج النقيض الجديد ، وهو النقيض الذى اختير لأن يكون بديلا جديدا ، ويحدث ذلك عن طريق تغيرات دفعية أو انقلابية ، بدل التطور التدريجى البحت الذى تقول به نظرية دارون . وهذا اختلاف جذرى بين المنطلقين يجعل كلا منهما فى مجال خاص به يختلف عن الآخر كل الاختلاف ، فيفقد الديالكتيك سنده العلمى الذى يزمعه .

الباب الثاني

الانسان

الفصل الأول :

الانسان والمادية الجدلية

الفصل الثاني :

الانسان في مفهوم الدين

الباب الثانى

الانسان

الفصل الأول

الانسان والمادية الجدلية :

ترى المادية الجدلية أن الانسان واحد كغيره من حوادث الطبيعة واجزائها ، لا يخرج عن القوانين التى تسير الطبيعة بمقتضاها ، من التطور والتغير ، وهو على هذا عبارة عن حلقة من حلقات المادة ، ومرحلة تطور مضت قبلها مراحل كثيرة . فلاشئ فى كيانه ثابت أو أزلى ، سواء كان ذلك أخلاقا ، أو عقيدة ، أو دافعا .

ولكن البرجوازية استطاعت ان تفرس فى الانسان معانى الخلق والفضيلة ، ونوازع الدين والروح ، وذلك كى يتسنى لها استغلاله وتسخيريه فى سبيل راحتها ورفاهيتها . وكان ذلك بمثابة جرعات من المخدرات تعطى للانسان من حين لآخر لكى يبقى غارقا فى أحلامه ، ومثالياته ، متناسيا واقعه المر الاليم الذى حاق به وأسرت .

وهكذا فقد كانت الفضائل والمثاليات والعقائد وسيلة من وسائل الاستغلال على مر التاريخ ، استخدمها الأسياد كسلاح ماضى لامتنعاص خيرات الفقراء واستغلال جهودهم . قالوا : ان العالم مادي ، وهو وجد وخالد ، ولا نهائى ، والانسان ذاته الذى هو النتاج الأعلى للعالم المادى ونوره ، عبارة عن جزء من كل " هائل " ، يقال له الطبيعة " ١ " .

وقد حددوا مطالب الانسان فى عناصر ثلاثة هى الطعام والسكن والجنس، واعتبروها عناصر أساسية ، تناط بكل دولة تحمى مطالب الانسان ، وتحقق له كرامته وحرية .

ولكن جانباً هاما فى كيان الانسان يبقى موضع تساؤل ، ومجال دراسية مستفيضة ، ذلك الجانب هو الوعى والادراك ، وسبيل حصوله على المعرفة ، اذ هما من القضايا الدقيقة والصعبة فى ميادين الدراسة العلمية .

اذ كيف ، وفى أية درجة من درجات تطور المادة نشأ الوعى ؟ وكيف تنشأ الاحساسات والادراك ، والتصور ، والتفكير عند الانسان ؟ وكيف يتم الانتقال من الاحساسات والادراكات الى عملية التفكير ؟

ان هذه التساؤلات أثيرت ، وتثار دائما عبر تاريخ الفكر الطويل ، لذلك فقد وجدت المادية الجدلية نفسها أمام هذا كله ، فاضطرت الى وضع صيغة تتعشى واسلوها الجدلى المادى فى التفكير ، لتفسير ملامم لوعى الانسان وادراكه طبقا للمنهج المادى الذى تعتقه ، وتعتمد عليه كوسيلة لتفسير الكون والانسان .

١ - الوعى والادراك فى المادية الجدلية :

تقرر الماركسية أن الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ ، والأساس فى ذلك هو موضوعية المادة الموجودة ، وان الفكر نتاج لها . فالواقع موجود أولا ، ووجود الواقع هو الذى انتج الفكر وأوجده ، وهذا الواقع ينعكس على الدماغ ، وانعكاسه هو ما يسمى بالفكر والادراك .

وقدمر بنا تعريف المادة عندهم بأنها " مقولة فلسفية تستخدم للدلالة على الواقع الموضوعى الذى يجده الانسان فى احساسه التى تسخه ، وتصوره وتعكسه دون ان يكون وجوده متعلقا فى وجودها " .^١

(١) جورج بوليتزر ، محى بيس ، موريس كافين . أصول الفلسفة الماركسية ج ١ ص ٣٣٦ .

اذن فالمادة موجودة أولا ، وهى ما تعكسه احساسينا ، وأن وجود
الاحساس متأخر عن وجودها .

يقول ستالين : خلافا للمثالية التى تؤكد أن شعورنا وحده هو الموجود
واقعيًا ، وأن العالم المادى ، والكائن والطبيعة ، لا توجد الا فى ادراكنا
واحساساتنا ، وتخيلاتنا ، وتصوراتنا . تقوم المادية الفلسفية الماركسية ، على
مبدأ آخر وهو أن المادة والطبيعة والكائن ، هو حقيقة موضوعية موجودة خارج
الادراك أو الشعور ، وبصورة مستقلة عنه ، وأن المادة هى عنصر أول ، لأنها
منبع الاحساسات والتصورات ، والادراك . بينما الادراك هو عنصر ثان مشتق ،
لأنه انعكاس المادة ، انعكاس الكائن ، وأن الفكر هو نتاج المادة لما بلغت
فى تطورها درجة عالية من الكمال ، أو بتعبير اداق : ان الفكر هو نتاج الدماغ
والدماغ هو عضو التفكير ، فلا يمكن بالتالى فصل الفكر عن المادة دون الوقوع فى
خطأ كبير . " ١ "

ويقول انجلس أيضا : ان العالم المادى الذى تدركه حواسنا ، والذى
ننتمى اليه نحو أنفسنا ، هو الواقع الوحيد . أما ادراكنا وفكرنا ، فهما مهمما
ظهريا رفيعين ، ساميين ، ليسا سوى نتاج عضوى مادى جسدى هو الدماغ ، وأن
المادة ليست من نتاج العقل ، بل ان العقل نفسه ليس سوى نتاج المادة
الأعلى . " ٢ "

وقد قال ماركس بصدق الفكر والمادة : ولا يمكن فصل الفكر عن المادة
المفكرة ، فان هذه المادة ، هى جوهر كل التغيرات التى تحدث . " ٣ "

ولما عرف لينين المادية الفلسفية الماركسية أفصح عن رأيه بالعبارات التالية :
تقول المادية بصورة عامة ان الكائن الواقعى الموضوعى (المادة) هو مستقل عن

(١) ستالين . المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ٢٩ .

(٢) انجلس . لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ص ٢٢-٢٣ .

(٣) انجلس . الاشتراكية لطوائف ، والاشتراكية العلمية ، المقدمة .

الادراك ، عن الاحساسات ، عن التجربة . . . فالادراك ليس الا انعكاس الكائن ، وهو في احسن الحالات ، انعكاس صحيح تقريبا (أى انعكاس تام بالغ أعلى درجات الدقة " ١ ")

ويقول بعد ذلك : المادة هي واقع موضوعي تعطينا اياه الاحساسات ، المادة والطبيعة ، والكائن ، والموجود الفيزيائي ، هي العنصر الأول ، بينما العقل ، والادراكات والاحساسات والموجود النفسى هي العنصر الثانى " ٢ " .

وعلى ذلك فان المادية الجدلية ترى ان الفكر انما هو انعكاس الواقع الموضوعي على الدماغ ، فالمادة سابقة على الفكر ، وعندما تنعكس المادة على الدماغ يوجد فكر وادراك . فيفكر في المادة المنعكسة عليه . أما قبل انعكاس المادة على الدماغ ، فلا يوجد ثمة فكر أو ادراك .

مناقشة المسألة :

قد نتفق مع الماديين الجدليين — من حيث المبدأ — على أن الواقع الموضوعي سابق على الفكر ، ومستقل عنه . ولكننا نختلف معهم في أمور منها : ان الحس وحده لا يعكس الا الظواهر الخارجية للمادة ، فقط ، دون جوهرها فهو قاصر عن أن يقدم مادة الادراك كاملة ، وأيضا فان الحس يفتقر الى عناصر أخرى في عملية الادراك ، منها معلومات سابقة عن الشئ المدرك . وكذلك فان الادراك أو العقل يتطرق الى امر ليس مصدرها الحس ، أو المادة مطلقا ، بل ثمة قوة فطرية في الادراك تجعله يصدر احكاما انشائية جديدة ، وأخيرا فان المادة لم تنتج العقل والفكر ، بل الله خالقه وصانعه .

وبناء على ذلك فنحن بصدد الاشارة الى امر ثلاثة :

أولا : قلنا ان الواقع الموضوعي في المادية الجدلية ، هو الواقع الذى تعكسه حواسنا ، فينتج عنه ادراك الأشياء . فالادراك اذن هو علاقة واقع بصورة

(١) لينين . المؤلفات الكاملة المجلد ١٣ ص ٢٦٦ — ٢٦٧

(٢) نفس المصدر ص ١١٩ — ١٢٠

منعكسة عنه ، وذلك لتحويل الحركة الفيزيائية للشئ الى حركة فزيولوجية ، وبالتالي الى حركة نفسية •

وعليه فان نظرية المعرفة في المادية الجدلية باعتمادها على الحس وحده ادراك قاصر • اذ المعلوم أن الحس البشري لا يتناول الا الظواهر الطبيعية دون جوهرها ، وعلى ذلك فان المعرفة أو الادراك يقتصر على هذه الظواهر التي يصل اليها الحس فحسب • ويترتب عليه حدوث هوة كبيرة بين الجوهر والظاهر ، وذلك لأن الظواهر هي الأشياء التي تبدولنا ، وهي الجانب السطحي المقابل للادراك من الطبيعة ، والجوهر هو الشئ في ذاته الذي لا تتغذ اليه المعرفة البشرية •

والجدليون العاديون ، يحاولون ازاء هذا ان يقضوا على الثنائية بين الجوهر والواقع الموضوعي ، ويؤكدون أن المادية الجدلية لا تفرق بين ذات الشئ وصفاته ، بل تعتبر الشئ مجموعة صفات وظواهر •

يقول جورج بوليتزر " ومن هنا قال لينين (لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أى فارق مبدئي بين الظاهر ، والشئ في ذاته • وليس ثمة فرق بين ما هو معروف وبين ما يعرف) • فكما ازداد عمق معرفتنا للواقع أصبح الشئ في ذاته تدريجيا شيئاً لذاته " ١٠ " ١

وان هذا اقرب الى النزعة المثالية التي نادى بها (باركلي) حين احتج على اعتقاد الفلاسفة بوجود مادة وجوهر وراء الصفات التي تبدولنا في تجاربنا •

وهذه المثالية حتمية في المذهب المادي الجدلي ، فطالما أن الحس هو القاعدة الأساسية للمعرفة لأنه يعكس الواقع الموضوعي ، والحس لا يدرك سوى الظواهر فقط • لذلك فلا بد من اسقاط الجوهر من الحساب ، وإذا اسقطنا الجوهر من الحساب ، فلا يبقى الا الظواهر والصفات القابلة للادراك ، والواقع الموضوعي غير ذلك ، اذ بالاضافة الى ظواهره وصفاته الخارجية ، فهو شئ في ذاته ، وجواهر لا ينفذ اليها الحس البشري • " ٢ "

(١) جورج بوليتزر • المادية المثالية في الفلسفة ص ١٠٩

(٢) راجع بتوسع فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص ١٦٢ •

ثانياً : لابد من الحس وفكر مسبق • ان الحس وحده لا يحصل منه فكر أو ادراك ، بل الذى يحصل هو الحس بالواقع فقط ، وحتى يتم الادراك لابد له من وجود معلومات سابقة ، عند الانسان المدرك ، بواسطة يفسر الواقع الذى أحس به ، حتى يعمل فكره فيه •

ونمثل بذلك بطفل ، لم تتم عنده المعلومات من الأشياء بعد ، فنقدم له قطعة من نحاس وقطعة من ذهب • فهو وان أحسهما بنظره اليهما ولمسه لهما فإنه لا يدرك الفرق الحقيقى بينهما ، وذلك لأنه فقد شرطاً آخر للادراك هو وجود المعلومات السابقة عن الذهب والنحاس ، وخصائص كل منهما ، ولكنه اذا أعطى معلومات عنهما حين يكبر ، فإنه يدرك بواسطة احساسه بهما ، ومعلوماته السابقة عنهما قيمة كل منهما •

ولو فرضنا ان هذا الطفل كبر ، وبلغ من العمر اشدّه ، ولم يعط أى فكرة عن خواص الذهب والنحاس ، فإنه لا يدركهما على حقيقتيهما ، مهما كبر دماغه ، وتركز حسه •

اذن فان الذى يدرك ليس هو الدماغ بذاته بواسطة الحواس التى تعكس صور الأشياء الخارجية ، بل لابد من شرط ثالث هو وجود معلومات سابقة يفسر على ضوئها الواقع الموضوعى المحسوس • ومنّا على ذلك فالفكر والادراك هو عبارة عن نقل الواقع الى الدماغ ، وذلك بواسطة الحواس مع وجود معلومات سابقة عن الشئ المدرك ، وحالة جسمه الصحية ونظامه العصبى ، والدماغ مركز الادراك ، ومنطلق الحكم •

ثالثاً : وبالإضافة الى هذه المدركات الحسية التى سبق الكلام عنها ، وكيف أن الحواس تأتى بالمدركات الحسية مجموعة فيتناولها العقل بالتفصيل والمقارنة نجد أن العقل يحكم بثبوت شئ وتقريره بلاشارة له من واقع موضوعى ، وهو المعقول فى نفسه ، لا المدرك من المواد • ذلك أن للعقل فطرة خاصة يتمكن بقوتها من اصدار احكام انشائية جديدة لا يكون منشؤها الحس ، ولا يمكن ادراكها من المواد ، وهى المعارف العقلية الضرورية ، والأوليات البديهية ^١ •

ومن هذه الأوليات والمعارف " الحادث لا بد له من محدث " ، والواحد
نصف الاثنين ، والكل أكبر من الجزء " الخ

وسواء كان الإدراك الأول أو الثاني فهو تفاعل — بين الدماغ من جهة
وبين المدركات الحسية والعقلية من جهة أخرى — حصل بخلق الله له وليس من
خلق المادة أو الواقع الموضوعي ، إذ ليس من خصائصهما الخلق والابجاد .^١

٢ — الحركة في الفكر والإدراك :

بعد أن قررت المادية الجدلية أن الفكر منفصل عن الواقع ، وأن المادة توجد
منفصلة عن الإدراك ، وسابقة عليه ، تريد أن تقول بعد ذلك ، طالما أن الفكر
يعكس الواقع الموضوعي للمادة ، ومطابق لها ، إذن يجب أن يعكس قوانينها وحركة
تطورها أيضا .

إن الطبيعة في نظر أصحاب المادية الجدلية تتطور باستمرار ، وذلك طبقا
لقانون الحركة في الديالكتيك ، هذان من جهة ، ومن جهة أخرى ، أنهم لا يستطيعون
أن يتصوروا الحقيقة في ذهن البشري إذا كانت جامدة ساكنة ، وإنما يكره ملاحظة
الحقيقة في الأفكار على اعتبار أنها تتطور وتنمو بحركة دياكتيكية جدلية ، وذلك كي
تكون مقاييسنا للأشياء مطابقة لها تماما .

يقول لينين : إن الواقع ينمو ، والمعرفة التي تنشأ من هذا الواقع تعكسه ،
وتنمو مثله ، وتصبح عنصرا فعالا من عناصر نموه . إن الفكر لا يحدث موضوعه ، وإنما
الفكر يعكس الواقع الموضوعي ، ويصوره باكتشاف قوانين نموه .^٢

وإذا كان الوعي انعكاسا للكينونة ، وللواقع الطبيعي ، فعنائه زوال
الثنائية ، وإن الفكر والمادة لا ينفصلان " فلا يوجد الوعي خارج المادة مستقلا
عنها ، والعالم المادي الذي ندركه بحواسنا ، والذي ننتمي إليه هو

(١) وسيأتي الكلام عنه مفصلا في الباب الثالث إنشاء الله .

(٢) لينين . ماهي المادية ص ٥٦ عن كتاب فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص ٢٢

الواقع الوحيد "١"

قالوى اذن هو انعكاس لحركة المادة على الدماغ . ولما كانت المادة تحتوى على رصيد داخلى كفىل بتطورها وتغيرها ، وهو التناقض الداخلى فيها فلاحاجة اذن الى عقل كلى ، أو أى اضافة غريبة ، أو اله ، أو أى شى خارج منها . يقول ستالين : تسير مادية ماركس الفلسفية من المبدأ القائل ان العالم بطبيعته مادى ، وان حوادث العالم المتعددة هى مظاهر مختلفة للمادة المتحركة ، وان العلاقات المتبادلة بين الحوادث وتكيف بعضها بعضا بصورة متبادلة كما تقرها الطريقة الديالكتيكية هى قوانين ضرورية لتطور المادة المتحركة تبعاً لقوانين حركة المادة وهو ليس بحاجة لأى عقل كلى "٢".

ولنقرأ النص التالى الذى يقول : وكان للمادية التى سبقت الماركسية الفضل فى الاعتراف بالتفكير والمعرفة كانعكاس للعالم الخارجى الموجود موضوعياً ، ولكن المادية القديمة لم تفهم الجوهر الديالكتى للمعرفة ، ولم تعالج المعرفة كعملية تطور ، ولستم ترى الصياغة المعقدة فى الفكر لمعطيات الواقع . وكانت تفكر بمفاهيم جامدة ، ولم تضع فى مركز علم المعرفة نظرية معرفة الممارسة الاجتماعية .

ان الفلسفة الماركسية ، والمنطق المادى الديالكتى كشفاً لأول مرة فى تاريخ العلوم الفلسفية على أساس مادى كل عملية ، واشكال المعرفة ، وقد مست التطبيق باعتباره الأساس والمقياس الوحيد ، الموثوق بصدق المعرفة . ان نظرية المعرفة الديالكتيكية هى احدى المكتسبات الرائعة للفكر الانسانى "٣".

وان هذا الاستدلال قد ارتكز على الجانب المادى البحث فى تفسير الوعى والادراك الذى يفرض اشتراكه مع الطبيعة بجميع جوانبها ، ونواميسها ، ومنها قانونا الحركة ، والتناقض .

المناقشة :

فلنأنا الفكر والادراك قد يصور الواقع الموضوعى لوأنا من ألوان التصوير ،

- (١) راجع انجلس . لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ص ١٦
- (٢) ستالين . المادية الديالكتيكية ، والمادية التاريخية ص ٢٨
- (٣) جماعة من الاساتذة السوفيت . اسس الاشتراكية العلمية ، المادية — الديالكتيكية ص ٦٣

ولكن هذا لا يعنى أن تتعكس فيه حركة الواقع الموضوعى الديالكتيكية ، فينمو ويتحرك تبعا لها كما يتصوره الجدليون العاديون وذلك لأمرين :

الأمر الأول : قوانين الطبيعة ثابتة :

ان عالم الطبيعة ، عالم متجدد متطور ومتغير ، وهو بالوقت ذاته يحتوى على قوانين عامة ثابتة ، تحكم عالم الطبيعة ، وتتطور ضمن اطارها . وهذه القوانين لا يمكن انكارها فى أى منطق كان ، ومن أنكرها فكأنه انكر نفسه . ذلك لأن كل منطق لا يكون منطقا حقا الا اذا قام اسلوبه فى التفكير ، وفهم العالم على قوانين ثابتة . حتى ان الفكر الديالكتيكي نفسه قد قام على قوانين ثابتة تتحكم فى الطبيعة بصورة مستمرة ، ومن هذه القوانين الجدلية قانون الحركة .

فالمنطق مطلقا سواء كان منطقا شرعيا عاما ، أو كان منطقا جدليا ماديا ، فانه لا يخلو من قوانين ثابتة يفسر بواسطتها الواقع الموضوعى . وطالما ان الكون لا يخلو من حقائق ثابتة بصورة دائمة ، وأن الفكر انعكاس للواقع وتصوير للكون — على حد تعبيرهم — ، فلا بد اذن من وجود حقائق ثابتة فى دنيا الفكر ، وحقل المعرفة ، وأصل الكينونة البشرية . ولا يجد الفكر مناصا من التسليم بها ، كالحقيدة ، والحرية ، والعدل ، والاخلاق . الخ

والجدليون امام هذا الاعتراض بين أمرين : اما ان يعتبروا قانون الحركة ثابتا دائما ، وبناء على ذلك فقد وجدت الحقيقة الدائمة ، واما ان يكون نفس هذا القانون متغيرا ، فمعناه ان الحركة ليست دائمة ، وانها قد تؤول الى ثبات واستقرار ، وترجع الحقائق ثابتة بعد أن كانت متغيرة .

وسواء كان الأمر الأول أو الثانى فان الجدليين مرغمون على الاعتراف بوجود حقائق ثابتة فى الطبيعة ، والتالى بوجود حقائق ثابتة فى الفكر والادراك أيضا .

الأمر الثانى : الفكر والادراك لا يعكسان الخصائص الواقعية للطبيعة :

ان الفكر والادراك لا يعكسان لخصائص الواقعية للطبيعة ، ولكن الذهن

البشرى يدرك من الأشياء الموضوعية مفاهيمها ، وما هياتها فحسب • وأن المفهوم الذى ينعكس فيه عن تلك الأشياء يختلف عن الواقع الخارجى تمام الاختلاف فى الوجود والخصائص معا •

ويمكننا ان نوضح ذلك بالأمثلة فنقول : ان العالم بإمكانه ان يكون فكرة دقيقة عن الميكروب وتركيبه ، ونشاطه الخاص ، وتفاعلاته مع جسم الكائن الحى ، ولكن فكرة العالم عن الميكروب مهما كانت دقيقة ومفصلة ، فأنه لا توجد فيها خواص الميكروب الخارجية ، ولا يمكن لتلك الفكرة ان تؤدى نفس الدور الذى يؤديه واقع الميكروب الموضوعى •

ومن هنا يتضح أن قوانين الواقع الموضوعى وخواصه لا توجد فى الفكرة بذاتها ، اذ أن من بين خواص تلك القوانين الحركة ، فان فى الطبيعة حركة مستمرة ، وهى من قوانينها الثابتة ، التى لا تتغير • ولكن الحقيقة فى ذهننا عن الطبيعة لا توجد فى تلك الخاصية وهى الحركة • وهى ذلك فلا ضرورة اذن للفكرة الصحيحة ان تعكس الواقع الموضوعى بقوانينه ، وخصائصه ، ولو كان الأمر كذلك لما كنا نملك فكرة حقيقية فى جميع افكارنا ، وقد بينا ان هناك حقائق ثابتة فى الفكر البشرى دائمة ومستمرة •

يقول صاحب كتاب فلسفتنا مانعه : * فنحن اذن نؤمن بتطور الطبيعة ونرى من الضرورى دراستها ، فى كل دور من أدوار نموها وحركتها ، وتكوين مفهوم عنها ، وليس هذا من مختصات الديالكتيك ، وانما الذى يرفض التفكير الميتافيزيقى هو وجود حركة ديناميكية فى كل مفهوم ذهنى • فالـميتافيزيقا تطالب التمييز بين البويض والمفهوم العلمى عنه ، فالـبويض يتطور ، وينمو طبيعيا ، فيغدو نطفة ثم جنينا ، واما مفهومنا الذهنى منه فهو مفهوم ثابت ، لا يمكن ان ينمو ويصير نطفة بحال من الأحوال •

وانما يجب لأجل معرفة ما هى النطفة ، ان نكون مفهومنا آخر على ضوء مراقبة البويض فى مرحلة جديدة • فمثل التفكير فى ذلك كمثل الشريط السينمائى الذى يلتقط عددا من الصور المتلاحقة ، فليست الصورة الاولى فى الشريط

هى التى تتطور ، وتحرك ، وانما التتابع بين الصور هو الذى يشكل الشريط السينمائى .

ولنأخذ مثالا آخر من عنصر اليورانيوم الذى يشع بأشعة (الفاوجاما) ويتحول بالتدريج الى عنصر آخر ، أخف منه فى وزنه الذرى وهو (الرادىوم) الذى يتحول بدوره وبالتدريج الى واقع موضوعى يشرحه العلم ، وتكون على ضوء مفهومنا الخاص به ، فماذا تعنى الماركسية بتطور المفهوم ذهنى ، أو الحقيقة دياكتيكيا طبقا لتطور الواقع ؟ .

فان كانت تعنى بذلك أن نفس مفهومنا العلم عن (اليورانيوم) يتطور تطورا دياكتيكيا ، وطبعيا ، وتبعيا لتطور اليورانيوم نفسه ، فيشع أشعته الخاصة ويتحول فى نهاية المطاف الى رصاص ، فهذا اقرب السى حديث الظرف والفكاهة منه الى الحديث الفلسفى المعقول .

وان ارادت الماركسية أن الانسان يجب ان لا ينظر الى اليورانيوم كعنصر جامد لا يتحرك ، بل يتابع سيره ، وحركته ، وتكون مفهومنا عنه فى كل مرحلة من مراحلها ، فليس فى ذلك موضع للنقاش ، ولا تعنى حركته دياكتيكيا فى الحقائق والمفاهيم ، فان كل مفهوم نكونه عن مرحلة معينة من مراحل تطور اليورانيوم ثابت لا يتطور دياكتيكيا الى مفهوم آخر ، وانما يضاف اليه مفهوم جديد ، وفى نهاية المطاف نملك عدة من المفاهيم ، والحقائق الثابتة ، يصور كل منها درجة خاصة من الواقع الموضوعى . فاین الجدول والديالكتيك فى الفكر ؟ وأین ذلك الذى يتطور طبيعيا تبعيا لتطور الواقع الموضوعى ؟ !!!^١

تساؤل :

وهنا سنقف برهة مع الجدليين لتسائل : هل التفسير المادى للفكر أو الادراك يختص بافكارهم الجدلية خاصة ام يحتمل افكار غيرهم أيضا ممن لا يؤمن بالديالكتيك ؟ .

فان كان التفسير المادى للفكر يحتمل افكار البشرية كافة ، وينطبق عليها جميعا كما تحتمل الفلسفة المادية الجدلية ، اذا كان الأمر كذلك

فيجب على جميع الأفكار ان تخضع لقانون التطور العام الذي اكتسب في المادة • ويبدو من هنا التناقض المضحك حين تنهم الماركسية الافكار الأخرى بالجمود والرجعية ، وتعتبر فكرها وحده هو الفكر المتطور المواكب للتقدم المادي الطبيعي ، وذلك باعتبار ان فكرها وحده ليس الا نتاجا طبيعيا للمادة ، مع أن افكار البشرية قاطبة ليس الا نتاجا للمادة أيضا •

ان كارل ماركس وانجلس قد عاصرا في القرن التاسع عشر — مع وسائل انتاج موحد — فلاسفة مثاليين والهييين ، روحانيين ، ووجوديين وغيرهم من شتى الاتجاهات الفكرية المختلفة التي شغلت مسرح القرن التاسع عشر ولم تتح جميعها لمفكر ماركس وانجلس وأضرابهما في تفكيرهما المادي مع تعاصرهم الزمني ، ومن مرائهم وسائل انتاج واحدة ، بل ان المفكرين الماديين كانوا وقتئذ شذوذة قليلة اذا قيسوا بغيرهم من الفلاسفة الآخرين . وعلى هذا فكيف تؤثر المادة بفكر دون فكر ، مع أن المؤثر واحد ، والمتأثر واحد أيضا ، ذلك أن تفكيرهم جميعا هو انعكاس للمادة وتصوير لها في تطورها وحركتها — طبقا للمفهوم المادي الجدلي •

ومن ناحية أخرى فان الواقع الموضوعي للمادة ووسائل الانتاج التي عاصرها ماركس وانجلس ، وبداية المدرسة المادية الجدلية تختلف في كثير أو قليل عما يعاصره المفكرون المحدثون في أيامنا هذه ، نظرا لتبدل أدوات الانتاج ، واستحداث أدوات جديدة كل الجدة ، وعليه فيكون الفكر الذي كان نتاجا لوسائل انتاج معينة ، أو واقع موضوعي خاص قد انقضى عهده بانقضاءها ليحل محله فكر وفلسفة جديدة تناسب الواقع الموضوعي الجديد ، ووسائل انتاجه المستحدثة •

وإذا تحولت بنا الى العصر الحاضر تجد أن وسائل الانتاج التي تسود روسيا وأمريكا متقاربة ، بل واحدة • وكان ينبغي بالمقابل ان تسود هنا وهناك أفكار واحدة ، أو قل متقاربة ، نظرا لانها انعكاس لوسائل انتاج واحدة • لكننا نلاحظ الأمر على عكس ذلك تماما ، ذلك أن الفكر والوعي في روسيا وأمريكا على عكس ما هو عليه في روسيا تماما • اذ نجد في روسيا نظاما

شيوعيا ، وفي اوروبا وأمريكا نظاما رأسماليا .

وإذا اردنا ان نتوسع بالحكم قليلا فنقول : ان البشرية في هذا القرن بمسائل انتاجها المتقاربة بين دول صناعية تكنولوجية في جانب ، ودول متخلفة زراعية رعوية في جانب آخر ، مع ذلك كله نرى فلسفات وافكاراً تعم البشرية من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها لاحصر لها ولا عد . وان شئت فقل ان كل انسان تقريبا له مفهومه الخاص وايدولوجيته الخاصة التي تختلف عن الآخرين من قريب او بعيد ، مع ان التعاصر الزمنى والاقتصادى بينهم واحد .

وما الفكر المادى عبر التاريخ الا نهاز في التفكير على فرار الافكار الناشئة الأخرى التي طوى الدهر بعضها في عالم النسيان ، واستمر بعضها الآخر حتى الآن ، وذلك بعد ان قيض له دولة تحميه وتقوم باسمه ، فادى ذلك الى ما يسمى بفلسفة مادية جدلية منظمة ، ترعاها الدولة وتمنع الافكار الأخرى التي تتخالفها ، ولا تتفق في الأصول معها ، وذلك حين أصبح المذهب المادى هو مذهب الدولة الرسمى . ولولا ذلك لكان الفكر المادى عبر التاريخ لا يتعدى احاديث الأساطير والخرافات .

ويتحدث ريمون شارل في كتابه الهلال الشهيد عن بعض السبل التي اتبعتها روسيا للقضاء على الأفكار المناهضة للمادية الجدلية مذهبها الرسمى فيقول : ان الاتحاد السوفيتى حتى نهاية الستالينية لم يتوان عن اللجوء الى القوة كلما اقتضى الأمر ابادة العناصر المناهضة للماركسية . وعلى هذا الشكل رأينا ان ٠/٠٢٥ من ابناء البيلاروس (مليون ونصف من الأفراد) بين ١٩٤٥ — ١٩٥٢ م ينقلوا الى المناطق البعيدة . وفي اثناء الحرب العظمى الثانية استبدل ٨٠٠ ألف من المان الفولغا ، وحلت جمهوريتهم المتمتعة بالاستقلال الذاتى ، فلم يعد يذكر عنها شئ ، كما استبدل تاتار القرم (التي ضمت الى اوكرانيا) بسكان من الأوكرانيين وغيرهم " . " ١

(١) ريمون شارل • الهلال الشهيد • ص ١٧٠ منشورات المعهد الدولى للبحوث والدراسات الشرقية باريس ١٩٦٣ م

٣ — التطهر والتكامل فى كل شىء ومنه الفكر :

لقد استغلت الماركسية قانون التطهر والتكامل فى سائر ميادين الحياة واعتبرته دليلا تجريبيا على دياكتيك الفكر وتطوره ، ويترجم الماركسية ان تاريخ العلوم هو نفسه تاريخ الحركة الدياكتيكية فى التفكير البشرى المتطهر والتكامل على مر التاريخ .

يقول كيدروف : والحقيقة المطلقة الناتجة عن حقائق نسبيه ، هى حركة تطهر تاريخية ، هى حركة المعرفة ، ولهذا السبب بالضبط يتناول المنطق الدياكتي الماركسى الشىء الذى يدرسه من وجهة نظر تاريخية ، من حيث هو عملية نمو تطويرية . انه يطابق التاريخ العام للمعرفة . يطابق تاريخ العلوم . ولينين اذ يبين فى الوقت نفسه باستخدامه مثل العلوم الطبيعية ، والاقتصاد السياسى والتاريخ ، ان الدياكتيك يستمد استنتاجه من تاريخ الفكر ، ويؤكد ان على تاريخ الفكر فى المنطق ان يطابق جزئيا وكليا قوانين الفكر " ١ " .

حقا ان تاريخ العلوم ، والمعارف الانسانية ذخرة بتقدم وتكامل فى شتى الميادين ، فهذا ليس مجالا للاختلاف والنظر ، بل ان نظرة واحدة الى العلم فى يومه وأمس ، تجعلنا نؤمن ايمانا جازما لاشك فيه ولا ريب بعدى التطهر السريع الذى طرأ على جوانب المعرفة البشرية ، لاسيما فى مراحلها الأخيرة .

ولكن هذا ليس من قبيل الحركة فى مفهومها الفلسفى الذى تحاول الماركسية ان تقصره على ذلك " بل لا يعد وان يكون تقلصا فى كمية الأخطاء ، وزيادة فى كمية الحقائق . فالعلم يتطهر ، لا بمعنى ان الحقيقة العلمية تتحول وتتكامل بل بمعنى ان حقائقه تزيد وتكاثر ، واخطاؤه تقل وتتناقص تبعا لتوسع النطاق التجريبى ، والتعمق فى التجربة ، وتدقيق وسائلها " ٢ " .

ولذلك فانتنا سنحمد الى اعطاء فكرة عامة عن سير التطهر العلمى ، واسلوب التدرج والتكامل فى النظريات والحقائق العلمية ، وذلك لندرك ابعاد الفرق

(١) كيدروف . المنطق الشكلى والمنطق الدياكتي ص ١٢ — ١٣ .

(٢) محمد باقر الصدر . فلسفتنا ص ٢٨٨ .

الشاسع بين دياكتيك الفكر المزعوم فى المادية الجدلية من ناحية ، والتطور التاريخى الواقعى للعلوم والمعارف البشرية من ناحية أخرى •

تطور الحقائق العلمية :

المعروف ان الحقائق العلمية أول ما تبدأ بأسلوب نظرى ، بمثابة افتراض بحث • وهذا الافتراض يرد على ذهن العالم أو الباحث ، وذلك بسبب عدة من المعلومات السابقة ، من خلال المشاهدات البسيطة والاستقرائات المحدودة •

فالفرض اذن هو مرحلة أولى فى كل حقيقة علمية خلال سيرها التطورى ، بعدئذ يشرع العالم أو الباحث ، فى البحث والدراسة التجريبية لتلك الفرضية وهنا يقوم العالم بألوان الفحوص ، والتجارب المتنوعة ، وذلك فى الحقل الذى يخص الفرضية • فاذا كانت نتائج المشاهدات والتجارب مؤيدة للفرضية ، ومنسجمة مع طابعها العام اكتسبت الفرضية عندئذ طابعاً جديداً هو طابع النظرية العلمية ، وهنا تدخل النظرية مرحلة ثانية من مراحل سيرها •

ولكن هذا التطور الذى ينقل الفرض الى درجة النظرية العلمية ليس معناه ان الحقيقة العلمية ، اخذت بالنمو والتطور ، وانما معناه ان فكرة معينة كان مشكوكا فى صحتها ثم بلغت درجة الوثوق واليقين العلمى على اثر البحث والتجربة •

ان نظرية (باسكو) مثلا عن الكائنات الحية الميكروبية التى وضعها على أساس حدسى افتراضى ، ثم ايدتها المشاهدات الدقيقة بالوسائل العلمية الحديثة بعد ذلك • وكذلك نظرية الجاذبية العامة ، التى اثار افتراضها فى ذهن (نيوتن) مشهد بسيط • مشهد سقوط تفاحة على الأرض ، جعله يتساءل لماذا لا تكون القوة التى جعلت التفاحة تسقط على الأرض هى بعينها التى تحفظ القمر وتوازنه وترسم حركته ؟ • ثم ايدت التجارب والمشاهدات العلمية بعد ذلك ، تعميم الجاذبية للأجرام السماوية ، واعتبارها قانونا عاما قائما على نسبة معينة فيما بينها •

ان هذه النظريات والنظريات الأخرى غيرها ، كلها تمر بنفس المراحل التى مرت بها النظريتان اللتان مثلنا بهما ، وذلك باجتيازها عدة مراحل ، مرحلة

الفرضية الى مرحلة التجريب الى مرحلة القانون العلمى ، وان تطورها هذا لا يدل على نمو فى نفس الحقيقة ، بل عن الاختلاف فى درجة التصديق العلمى بها .

فالفكرة هى الفكرة ، غير انها نجحت فى الامتحان العلمى ، واكتشفت بعد ذلك على أنها حقيقة علمية ، بعد ان كان مشكوكا فيها على أنها فرض فقط . ثم ان هذه النظرية بعد ان ترتفع الى مصاف النظريات العلمية ، تأخذ مجالها فى التطبيق ، وكلما استطاعت التجربة ان تبرهن على صدقها ازدادت رسوخا ، ووضوحا فى الذهن العلمية .

ثم ان حالف التوفيق النظرية فى مجالها التطبيقى على طول خط سيرها تثبت نهائيا على انها حقيقة علمية ، واما اذا اخذت تتراجع على مسرح التطبيق عند التعمق فى الملاحظة والبحث تكون النظرية عندئذ فى مرحلة التعديل والتجديد . وعندئذ قد يضطر العالم الى اعادة النظر فيها عن طريق المشاهدات والتجارب العلمية ، حتى يكتمل جانب النقص فيها باضافتها مفاهيم جديدة اليها ، وذلك تلبس النظرية وقتئذ ثوبا جديدا علميا .

وهما يكن من أمر فلا يمكننا ان نفهم التطور العلمى على أنه دياكتيكى أو أن نتصور الحقيقة حسب مقتضى المفهوم الجدلى ، بانها تنمو وتتحرك بموجب التناقضات المحتواة فى داخلها ، فتتخذ فى كل دور شكلا جديدا ، وهى فى تلك الاشكال جميعها لا تريد ان تكون حقيقة علمية متكاملة . ان هذا بعيد كل البعد عن الواقع العلمى للتفكير البشرى . ان الشئ الوحيد والمعقول ، هو أن دقة التجارب أو تضارفاها ادى الى ظهور خطأ النظرية السابقة ، وعدم تمثل الحقيقة فيها ، وهكذا يتضح فى النهاية ما برهنا عليه سابقا من أن التطور العلمى لا يعنى ان الحقيقة ذاتها هى التى تنمو وتتطور ، وانما معناه تكامل العلم باعتباره كلاً ، اى باعتباره مجموعة نظريات وقوانين ، ومعنى تكامله كذلك ، زيادة حقائقه وقللة اخطائه كميا .

ما الهدف من ذلك :

واخيرا اذا تساءلنا ماذا تقصد الماركسية من دعواها تطور الحقيقة العلمية ؟

نجد أنها ترمى من وراء هذا القول الى أمرين : الأمر الأول : نفى الحقيقة المطلقة ، لأن الحقيقة اذا كانت في حركة ، ونمو دائمين ، فضلا عن حركتها الديالكتيكية ، فلا وجود لحقائق ثابتة باشكل مطلقة ، وبالتالي تتهدم الحقائق الثابتة للميتافيزيقا التي يدين بها الالهيون والديانات الأمر الثاني : نفى الخطأ المطلق في سير التطور العلمي ، فالتطور العلمي في الديالكتيك لا يعنى ان النظرية السابقة خطأ بصورة مطلقة ، بل هي حقيقة نسبية ، أى أنها حقيقة في مرحلة من التطور والنمو ، وبناء على ضوء التفسير الصحيح والمعقول للتطور العلمي بالمعنى الذى شرحناه ، ينهار كل من هذين الأمرين ، فهو بموجب هذا التفسير ليس نمو الحقيقة معينة ، بل انكشافاً لحقيقة ، لم تكن معلومة من قبل ، وتصحيحات لأخطاء سابقة ، وكل خطأ يصحح هو خطأ مطلق ، وكل حقيقة تكتشف هي حقيقة مطلقة .^١

وأخيراً أين الحركة والتناقض الديالكتي في الحقائق العلمية والمعارف البشرية ؟ • واين وجه الشبه في قياس تطور حقائق الطبيعة بحقائق العلم والمعرفة ؟ • ثم نفى الحقائق الثابتة في الفكر ، وانها في حالة تطور ونمو لا ينقطعان ، فلاحقائق أزلية في الفكر البشرى على الاطلاق ؟ { } { }

وقد تبين لنا جلوا من خلال البحث والمناقشة انها مجرد احكام وفرضيات تحتاج الى سند من الواقع يؤيدها ، وانى لها ذلك ، وهى أبعد ما تكون عن منطق الواقع وطبائع الأشياء •

٤ - التطور الاجتماعى والاقتصادى :

لقد طبقت المادية الجدلية مفهومها عن حركة الفكر والادراك على حياة المجتمع ، ودراسة تاريخه ، ذلك طالما أن الكائن والواقع الموضوعى هو المنصرم الأول في الطبيعة ، وان الفكر والادراك هو العنصر الثانى ، لأنه نتاج عنه ومنبثق عن مادته ، وايضا طالما أن للعالم واقعا موضوعيا مستقلا تمام الاستقلال عن الفكر والادراك ، فخلص من ذلك الى أمرين :

الأمر الأول : ان كيان المجتمع ماديته هما العنصر الأول .

والأمر الثاني : ان حياة المجتمع العقلية والفكرية ، وما ينتج عنها من فلسفات وافكار وعقائد وآداب ومشاعر ٠٠٠ الخ هي عنصر ثان ، وهي مشتقة من العنصر الأول ومنعكسة عنه .

وعلى هذا فان الأساس في الكيان الاجتماعي ليس هو الافكار والمشاعر والعقائد والآراء ، بل الأساس في ذلك كله هو العنصر المادي الاقتصادي .

يقول ستالين : * يجب البحث عن منشأ حياة المجتمع العقلية ، وعن أصل الافكار الاجتماعية والنظريات الاجتماعية ، والآراء السياسية والأوضاع السياسية لافى الافكار والنظريات ، ولا في الآراء والأوضاع السياسية نفسها ، بل في شروط الحياة المادية للمجتمع ، في الموجود الاجتماعي الذي تكون هذه الافكار والنظريات والآراء وما اليها انعكاسا له " ١ " . فالوجود الاجتماعي وشروط الحياة المادية للمجتمع — كما يقولون — هي التي تحدد افكار المجتمع ونظرياته وآراءه السياسية وأوضاعه الفكرية .

وقد كتب ماركس في هذا الموضوع ما يلي : " ليس الادراك هو الذي يحدد معيشتهم ، بل على العكس من ذلك ، ان معيشتهم الاجتماعية هي التي تحدد ادراكهم " ٢ " .

ولذلك فقد تطورت الحياة الاجتماعية وتدرجت من طور الى طور ، وذلك وفقا لتخير وتطور أدوات الانتاج ، حيث مر المجتمع البشرى في خمسة أطوار هي على التوالي : المشاعية البدائية ونظام الرق ، والقطاعية ، والرأسمالية فالشيوعية " ٣ " . أما عن المشاعية البدائية (الشيوعية الأولى) فيقولون : " كانت قوى الانتاج في ذلك العصر ضعيفة في نموها ، ولم تكن الآلات الحجرية ، والنسي ، والقوس التي

(١) ستالين ، جوزيف ، المادية الدياكتيكية والمادية التاريخية ص ٢٧ .

(٢) كارل ماركس ، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي — المقدمة — عن ستالين المادية الدياكتيكية والمادية التاريخية ص ٣٧ .

(٣) راجع ل . سينفال . لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ . المكتبة الاشتراكية ، دار دمشق ص ١٢ .

ظهرت فيما بعد ، وأصبحت السلاح القاطع قوية بالقدر الذى يسمح للانسان بالنضال وحده ضد قوى الطبيعة ، والحيوانات المفترسة ، فحاول الناس اذن مجابهة هذا الوضع بتوحيد قواهم ، وكان على الناس كى يجنوا الثمار فى الغابات ويصطادوا السمك وينووا المسكن ان يعملوا سوية اذ لم يريدوا الموت جوعا ، او ان يصبحوا فريسة للحيوانات المفترسة أو القبائل المجاورة . وكانت نتيجة هذه الحالة أن أصبحت ملكية وسائل الانتاج وأراضى الصيد ، وكذلك ملكية المنتجات مشتركة أيضا بين جميع أفراد المجتمع ، ولم يبق سوى بعض آلات الانتاج التى هى فى نفس الوقت أسلحة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة ملكية فردية للذين صنعوها "١"

والمرحلة الثانية : بعد الشيوعية الأولى هى مرحلة العبودية أو السرق وحصل ذلك بعد التقسيم الكبير للعمل فى الظروف التاريخية بزيادة انتاج العمل الى الثروة ، وتوسيعه لميدان الانتاج ، ادى ذلك الى الرق حتما ، فنشأ من التقسيم الأول الكبير الى طبقتين ، الأسياد والعبيد والمستغلين والمستغلين "٢".

وكان ذلك أيضا بسبب انتقال الجماعة الاولى من امتلاك الأدوات الحجرية البسيطة الى امتلاك الأدوات الحديدية كادوات الصيد وغيرها ، وكان ذلك بمثابة نتيجة حتمية لا محيص عنها أيضا .

المرحلة الثالثة : هى مرحلة الاقطاع ، وحدث ذلك عندما استقر الانسان فى الأرض ، واكتشف المحراث ، فقد بقى سيد الأرقاء هو مالك الأرض يستخدم الأرقاء فى زراعة الأرض وخدمتها ، وكان هذا الاستقرار نتيجة حتمية أدي الى نشوء الاقطاع كطور من أطوار التاريخ البشرى .

ومرحلة رابعة : هى مرحلة لرأسمالية ، وذلك عندما اكتشف الانسان الآلة ثم الصناعة الكبرى ، حيث تركزت الأموال فى ايدى أفراد قلائل ، دون سواد الشعب

(١) جورج بوليتزر ، حى بهيمى ، موريس كافين اصول الفلسفة الماركسيية

ج ٢ ص ٥٨

(٢) نفس المصدر ص ٥٩

الأعظم ، الذى كان يوزح تحت نير الظلم ، والاستغلال ، فكان لابد من ظهور
الرأسمالية كنتيجة حتمية •

وبعد انقسام الناس فى النظام الرأسمالى الى طبقتين ، طبقة هى عسداد
افراد قلة تتركز فى يدهم وسائل الانتاج والرأسمال الكبير ، وطبقة عسسال
(بروليتاريا) لا يملكون الاسوا دهم المفتولة ، وقواهم العضلية • ان هذا الوضع
لا يدوم طويلا ، بل سرعان ما يتحد العمال فى الحالم لدراسة مصالحهم المشتركة ،
ثم التخطيط للثورة على الظلم ، وتلك نهاية المطاف ، حيث يقوم العمال بثـورة
على الرأسمالية ، فيستولون على المعامل ، ويتسلمون زمام الانتاج بأنفسهم ، ثم
ينتخبون ممثلين عنهم يحكمون الشعب باسمه يسمون (الدولة والحكومة) ، وتصبح
وسائل الانتاج للدولة ، أو للحكومة ، لانها الممثل الشرعى للشعب الذى يملك
وسائل الانتاج ومصادر الثروة • وذلك يزيل اصل الظلم والمفاسد الذى
سببته الملكية الخاصة • وبعد ذلك كله يعيش الناس متحابين كاخوة وشركاء ،
وعندئذ فلا ملكية فردية لامرأة أو ولد أو وسائل انتاج ، بل كل ذلك مشاع بين
افراد المجتمع الموحد الطبقة ، وعندها يكون " من كل حسب طاقته لكل حسب
حاجته " • وذلك هو الفردوس المفقود الذى تسعى الماركسية لتحقيقه فى النهاية •
وهى الآن تسعى لتطبيق القدر المستطاع منه ، ولكن هدفها الأخير هو انجازه
كقانون تاريخى حتمى •

وقد جاء فى البيان الشيوعى قوله : " ان المصانع والكبرى ، تهدم كل صلة
عائلية عند البروليتاريا ، وتحول الأولاد الى مواد تجارية ، وأدوات عمل صرف " ١ •
وبعد هذا العرض التاريخى للتطور الاجتماعى والاقتصادى من وجهة النظر
المادية ، فانا سنبدأ فنلقى نظرات نافذة لهذا النشاط الانسانى وتاريخه
الطويل على ظهر هذه المعمورة •

اثر الفطرة فى تكييف سلوك الفرد والجماعة :

لم تكن الحياة العادية فى المؤثرة والدافع الوحيد فى تكييف سلوك الفرد والجماعة فى وقت من الأوقات ، اذ لو سلمنا ذلك لا نكرنا أهم الخصائص الحيوية التى جعلت من الانسان مخلوقا متفردا ، ونظرا راقيا بين باقى المخلوقات الأخرى التى قد تشاركه ببعض الصفات العامة .

والحقيقة أن الكائن البشرى لديه دوافع فطرية ، رافقته منذ وجوده على هذه الأرض ، وسترافقه الى آخر حياته ، فهى لا تنك عنه ، وان تغيرت صورتها وأشكالها ، فأساسها هو ذاته فى كل جيل من اجيال المجتمع البشرى فى جميع أطواره .

" يمكننا ان نحدد بعض هذه الدوافع ، فنذكر منها دافع حب الحياة وهذا بدوره يتفرع الى فرعين ، حب الذات ، وحفظ النوع ، واذا اردنا ان نفصل هذين الدافعين نجد أنهما يتفرعان الى عدة دوافع أخرى متشابهة فى نهايتها ، وان تعددت فى مظهرها . ونعد منها : دافع حب الجنس ، ودافع حب الطعام ، ودافع الشراب ، والعسكن ، ودافع الصراع ، ونزعة السيطرة ، وحب الظهور . فاذا نظرنا الى كل واحدة منها على حدة ، نجد أنها أصلية وثابتة فى كيان الانسان " ١٠ " ان الانسان حين انتقل من أكل لحوم الحيوانات نيئة ، الى طهوها على النار ، ثم استخدم السكين فى تقطيعها الى تصنيف لحومها اشكالا متعددة الى التائق الشديد ، واستعمال أدوات خاصة فى تحضيره ، وطريقة تناوله ، الى أن يتحول الطعام الى آداب وفنون خاصة . . . وعندما تحول فى لباسه من قتل الحيوان ثم ارتداء جلده ، الى خياطته على قدر أعضائه ، الى صنع خيوط لتجهيز ملابسه ، الى ارتداء انواع الألبسة المزركشة المزينة الى ان يصبح اللباس ذوقا خاصا ، تراعى فيه آداب خاصة الى ان يتحول الى فن قائم بذاته . . . وعندما انتقل الانسان من سكنى الكهوف فى الجبال ، الى ستر بابها بالحجارة حتى لا تقتحمه الوحوش المفترسة ، الى بناء بيت من الحجارة والطين مسقوف بجزوع الأشجار ، الى ان اصبح السكن فنا من

الفنون ، وعلماء يراعى فيه كل معانى الذوق الهندسى المعماري ، سواء فنى
مظهره الخارجى ، أو فى داخل البناء وأثاثه •

وعندما تحول الانسان من اشباع غريزته الجنسية كباقي الحيوانات الأخرى
من غير ضابط ، أو حرج الى اتخاذ مراسيم ، ونظم ، وقواعد تتبع فى حفلات
الزواج من خطبة ، الى اعلان نكاح يمارس فيه فنون مختلفة كالرقص والغناء
والشعر الخ • • • • •

وحين انتقل الانسان من التعبير عن دافع القتال بمباشرة له بقوته
البدنية ، والعضلية ، الى استخدام الحجر والعصا ، الى استخدام الأداة
المسنونة من حجر ، أو رمح ، أو سهم ، الى استخدام البارود ، فالصواريخ ،
فالطاقة الذرية ، فالجراثيم • • • الخ • •

وعندما انتقل الانسان من تملك أدوات الصيد ، الى تملك أدوات القتال ،
الى تملك الرقيق ، الى تملك الأرض ، الى تملك المصانع الكبيرة ، الى تملك رأس المال
واستخدامه كقوة اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ، الى تملك الأمم والشعوب ،
وقد يملك فى المستقبل القريب الكواكب • " ١ "

تعالوا نسأل المادية الجدلية عن سبب ذلك ، تراهم يجيبون بأن أدوات
الانتاج هى السبب الوحيد فى هذا التحول ، ولولا ذلك لما كان هناك انتقال
من طمر الى طمر ، ولما حصل تجدد فى مجرى حياته • أرايت أن الانسان لو لم
يكتشف النار لما امكن طهو الطعام ، ولو لم يكتشف السكين ، والآلة الحادة ،
لما قطع اللحم الى اوصال ، ولو لم يكتشف الملحقة لما أكل بها ، ولولا اكتشاف
جذوع الأشجار ، وصلاحها لحمل سقف عليها لما امكن له أن يبنى بيته ، ولولا
اكتشاف الأسمنت والحديد لما امكن ان يبنى المنازل الفخمة العالية ، ولولا
اكتشافه لأدوات الصيد لم يملكها ، ولولا وجود الرقيق لم يكتشف العبودية
ولو لم يكتشف الزراعة ما صار اقطاع ، ولو لم يكتشف الآلة ، لم يحصل رأس مال أو
استعمار وهكذا الخ • • •

(١) راجع بتوسع فصل المتطهر والثابت فى حياة الانسان • محمد قطب ، نفس
المصدر •

وبناءً على ذلك كله ، فإن أدوات الانتاج هي المحرك الأول ، والمؤثر
الفعال في تطور الحياة البشرية وتكييف سلوكها في شتى أدوارها .

قضية بصورتها هذه بראה ، وخادعة ، تغرى كثيرين من الناس بمظهرها
البراق ، وشرحها للحقيقة العلمية على هذا النحو من التفسير الذى سمى
التفسير المادى للتاريخ . ولكن للحقيقة وجه آخر أبعد عن الافراء ، والهريق
الخاطف ، والذى تقدمه الدراسات العلمية الحديثة . ويمكننا ان نوضح هذه
النظرية لتفسير كيفية حدوث هذا التطور بكل يسر وساطة .

اننا قبل كل شئ علينا أن نضع الأسئلة التالية نصب أعيننا :

أولا : لماذا اكتشف الانسان النار ؟

ثانيا : لماذا استخدمها حين اكتشفها في تحسين الطعام وطهوه ؟

ثالثا : لماذا لم يقف عند الدرجة التى وصله اليها اكتشاف النار ، وهى مجرد

طهو الطعام ، فراح يتفنن فى الطعام المطهو درجة بعد درجة ؟

رابعا : حين لان له الحديد ، والنحاس ، والبرونز ، والذهب ، والفضة ،

أى دافع حتى دفعه ان يتخذ الملاءق ، والشوك ، والسكاكين ،

وهى ليست داخلية فى عملية الطعام ذاته كضرورة بيولوجية ، ثم أى دافع

حتى دفعه ان يتخذ من أدوات الطعام هذه أداة للزينة يتفنن

فى صنعها وتجميلها ونقشها ، ثم ماعلاقة هذا كله بالقيم التى اتخذها

حول الطعام ، سواء فى رسم قواعد له وتقاليد ، أو فى طريقة توزيعه بين

الناس ، أو فى التمييز بين الطيب منه والخبيث على غير المستوى الحسى

الذى تقرره المعدة ، بل مستوى الحلال والحرام ؟ !!! .

وكذلك : لماذا اخترع المغزل للنسيج ؟

لماذا استخدمه حين اخترعه - فى نسيج قماش ثم فى (تحسينه) ؟ .

لماذا لم يقف عند حد استخدام النسيج فراح يتفنن فى الملابس فيما

وراء مستوى الضرورة ؟ .

وأى علاقة بين هذا التحسين الذى أنتجته الأدوات ، وبين القيم التى اتخذها

الانسان حول الملابس ، سواء فى رسم قواعد لها ، وتقاليد ، أو فى طريقة توزيعها

بين الناس ، او فى ربطها بالقيم الخلقية ، والدينية ،

وحين اخترع الاداة المسنونة ، لماذا اخترعها بادي ذى بدء ؟ ولماذا استخدمها فى القتال ؟ • ولماذا لم يقف عند الحد الذى وصلته اليه ، فراح يبحث عن وسائل جديدة ، للقتال ، حتى وصل الى اختراع القنبلة الذرية ، والهيدروجينية وقنبلة الكوالت ، وقنبلة الجراثيم ؟ •

وأى علاقة بين هذه الأدوات كلها ، وبين القيم ، التى ربطها الانسان بالحرب ، سواء فى تحليلها وتحريمها ، او فى وضع قواعد لها وتقاليد ؟

وحين ، وحين ، وحين ، •••••

ألا توجد وراء ذلك دلالة واضحة ؟ ! ! ! •

هل الآلة هى التى وجهت الانسان ، ام الانسان هو الذى وجه الآلة ؟ " انظر الى الحيوان الذى يشترك مع الانسان فى كثير من ميقاته ، وخصائصه ، فى احساسه ، وفى حركته ، فى سكناه ، وفى غير ذلك • اذ أننا لا نجد للحيوان أى حضارة او ثقافة ، او علم ، او اختراع ، بل الحيوان هو هو نفسه على حالته منذ ان وجد على الارض • وهذا يدل على ان الاكتشاف والاختراع ، والحضارة مزية انسانية فحسب ، هى فى صميم الفطرة البشرية ، وشى ضرورى فى كينونتها •

تعال نسمع الى شهادة احد العلماء الأهميين فى ذلك ، انه جوليان

هكسلى الذى يقول فى كتابه (الانسان فى العالم الحديث) مانحه :

" وأولى خصائص الانسان الفذة ، وأعظمها وضوحا ، قدرته على التفكير التمسورى • ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية فى الانسان نتائج كثيرة ، وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة ، ومن أهم نتائج تزايد التقاليد ، واذا شئت من أهم مظاهره الحقيقية ، ما يقوم به الانسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات • وان التقاليد ، والعدد لهما الخواص التى هيأت للانسان مركز السيادة بين سائر الكائنات الحية • وهذه السيادة البيولوجية — فى الوقت الحاضر — خاصة أخرى من خواص الانسان الفذة " • ٢ •

(١) راجع محمد قطب نغم المصدا ص ٩٩ — ١٠٠

(٢) جوليان هكسلى • الانسان فى " عالم الحديث " ترجمة حسن خطاب ، ومراجعة عبد الحليم المنتصر فصل (تفرد الانسان) مقتطفات من ص ٢ — ٥ عن محمد قطب المرجع السابق ص ١٠١ •

" تلك شهادة عالم غريب داروينى لا يؤمن بالله ، ولا ينسب الخلق الى الله ، ومع ذلك فهو يثبت للانسان مزية على باقى الحيوانات ، هى قدرته على التفكير التصورى ، وقدرته على استخدام الأعداد فى الحساب ، ونزوعه ، وقدرته على تحسين ما لديه من آليات ، وإقامة العادات والتقاليد ، وشميتها • وجوليان هذا يسمى ذلك خواص بيولوجية ، أى فى صميم الفطر قوالكينونسة البشرية " • " ١ "

ان هذه الميزة لم تنتجها الآلة ، أو وسائل الانتاج ، بل هى انتجت وسائل الانتاج ، واستخدمتها فى الأسلوب الذى تراه •

ان الانسان اهل ما نزل الى الأرض ، أخذ يستخدم تفكيره التصورى فى الاكتشاف والاختراع ، وذلك لانها خاصية من خواصه ، وميزة من ميزات •

ان الله سبحانه الذى خلق الانسان ، ورأى ان يكون خليفته فى أرضه هو الذى منحه خاصية التفكير التصورى ، لانها من الوسائل الهامة فى الاستخلاف الذى لا ينضب ، وأنه سبحانه هو الذى قبض للانسان اكتشاف النار لينتفع بهما ، ويستخدمها فى مصالحه • لا المصادفة ، ولا الضرورة ، وذلك بأن اودع الله فى اصل فطرته ، وكينونته قابلية الالتفات الى اكتشاف النار ، والاستفادة منها •

" اذن فقد اودعت الفطرة الانسانية القدرة على التطور ، ومن ثم القدرة على الاكتشاف والاختراع ، ومن ثم القدرة على استخدام الآلات ، والقدرة على تحسين الآلات ، كما اودعت فى الوقت ذاته ما يسميه هكسلى (بالتقاليد) ونسميه نحن (بالقيم) ، والقدرة على ربط الأعمال بما فيها استخدام الآلات ، قيم نفسية واقتصادية ، وخلقية ، ودينية " • " ٢ "

اما اكتشاف ادوات الانتاج كحادثة مادية فلا تفسر شيئاً مما يريد الماديون الجدليون الا ان الانسان ارادها فسعى الى ايجادها واستخدامها • فاكشاف النار مثلاً لم يكن بمقدور الانسان ~~فقط~~ لو لم يكن فى فطرته

(١) راجع محمد قطب نفس المصدر ونفس الصفحة

(٢) محمد قطب نفس المصدر ص ١٠٢

القدرة المناسبة على التفكير التصورى ، وكان يحق له حين اكتشافها ألا يستخدمها فى طهو الطعام ، أو كان يقف عند اكتشافها فحسب ، ولا يتجاوزها ، وكان له ان يتفنن فى اصناف الطعام بعد اكتشافها واستخدمها .

اننا نقول : ان ذلك كله ^{ما كان ممكنًا} ~~ممكن~~ لدى الانسان ، وجائز ^{ول} ~~و~~ حصوله ، لولا الرغبة الفطرية ، الكامنة فى طبيعته السابقة فى وجودها عن النار ، وهى القدرة على التفكير التصورى ، التى وهبها الله للانسان ، ثم رغبته الفطرية فى تحسين ما لديه من اكتشاف على مر التاريخ . قال سبحانه " الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " . " ١ " —

وهذا مفرق الطريق بيننا وبين الجدليين ، الذين يعتبرون وسائل الانتاج ، وظروفها المختلفة ، هى السبب الوحيد فى تطور الحياة الاجتماعية للفرد والجماعة ، وتحسين سلوكه واسلوب عيشه . وبعد هذا كله فإى معنى علمى لقول ماركس : " ليس تفكير الناس هو الذى يحدد معيشتهم ، بل معيشتهم هى التى تحدد تفكيرهم " . " ٢ " —

وإذا كانت الفطرة هى المؤثرة ، والفعالة فى سلوك الانسان وتطويعه جوانب حياته ، لا يمنع ذلك أن يجعل لغيرها شيئاً من التأثير ، ولكنه تأثير ثانوى ، وإضافى بالنسبة الى الفطرة . ذلك أنه من نفي أى تأثير للمادة أو وسائل الانتاج فى حياة الفرد ، والمجتمع فقد جا فى الصواب ، وحاد عن الفهم الصحيح الذى هو مسلك العقلاء والمنطق السليم ، وإيضاً فقد يحدث من جراء تأثير الحياة المادية الجزئية فى حياة الفرد البشرى ان ينصبغ بطابعها ، فيبدو لناظرانه قد تغير شئ فيه ، وما تفسير ذلك إلا مرونة فطرته ، وقابليته مسايرة كل تطور أو تغير يحدث فى مجال التطور الاقتصادى والمادى ، وإليك تفصيل ذلك .

(١) سورة طه آية ٥٠

(٢) كارل ماركس . مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى — المقدمة — عن ستالين المادية والديالكتيكية والمادية التاريخية ص ٣٧

مرئنة الفطرة البشريّة :

ان الفطرة البشريّة مرنة جدا • ونظرا لمرئنتها الشديدة ، فانها تتحمل ضغوطا عليها من خارجها ، ولكنها احيانا لا تتحمل كل شيء ، و احيانا تتحمّل بعض الشيء ، وأحيانا اخرى بعض الوقت ، وعندئذ يحدوها القلق والاضطراب والضياغ ، وما تلبث أن تثور فترمي عن كاهلها ما لا تستريح اليه ، وقد تظهر بثورتها أولا تظهر ، ولكنها تضطرم حماسا وانتقادا •

لقد لفظت الفطرة الدكتاتورية ، وثارّت عليها ، ولفظت الحرية اللامحدوده وثارّت عليها عندما شعرت بقلقها وضياغها - كما هو الحال في اوروبا وأمريكا - وثارّت على ملكية الدولة ، لأنها سلبتها احدى وافعها الطبيعية ، وهي الملكية - كالقلق والاضطراب في المعسكر الشرقي •

تلك حقائق واضحة لا ينكرها عاقل ، وقد غابت عن الماديين ، ولم ينظروا الى الفطرة الا بالمنظار المادي الضيق الذي افقدا لفطرة خصائصها من الأصالة والاستمرار ، وقابلية الاستيعاب ، ومسايرة كل جديد ، حتى جعلوها شيئا متقلبا متطورا ، ليست أصلا بنفسها ، بل هي تابعة وفرع للعادة التي هي سر كل شيء في الوجود •

ان الجدليين قد رصدوا التاريخ من جانب خطه الخانع ، الساكن ، السلبي ، ولم يرصدوه من جانبه الآخر المنتفض المتحرك الايجابي ، وعلى دارس تاريخ الأمم والشعوب ، ان ينظروا الى الأمر من وجهيه معا ، الايجابي منه والسلبي ، وان يرسم التاريخ من خلال خطيه ، خط الانتفاض وخط الخنوع والاستسلام • وكلا الخطيين تقبلهما الفطرة البشريّة ، وموجود في كيانها ، وذلك دليل آخر على مرئنتها وسلاستها •

ومعلوم أن حال الانسان قبل اكتشاف النار ليس كحاله بعد اكتشافها ، بل نقطع بحصول تغير واضح في سلوكه ومفاهيمه ، فقد تجددت عنده مفاهيم جديدة وسلوك جديد ، وامكانيات جديدة ، ولكنها امكانيات لتحقيق رغبات الفطرة الكامنة التي تنتظر الفرصة السانحة لتظهر من جديد •

ولقد ظن بعض الناس خطأ ، أن اتساع الفطرة لمثل هذه التغيرات دليل على عدم محدوديتها ، وبالتالي على عدم وجودها أصلاً . لكن شيئاً من ذلك لم يحصل ، بل أن اتساعها لا يلغى حقيقتها ودالاتها ، أن الفطرة قد تتسع لأشياء كثيرة - وقد تتحمل أشياء كثيرة ، ولكنها لا تتسع لكل شيء ، بل أنها في خطوطها الأخيرة ترفض الأشياء ، ولا تتقبلها ، وذلك لعدم وجود الاستعداد لتقبلها .

من هذا العرض نخلص إلى مجموعة من الحقائق نجعلها فيما يلي :

" أن الفطرة هي الأصل في تصرفات الإنسان .

" أن الأدوات والآلات المستحدثة هي في ذاتها تعبير عن الفطرة

(من حيث القدرة على التفكير التصوري ، والرغبة في التحسين) .

" وانها - وهي تعبير في الأصل عن الفطرة - تسير على هدى الفطرة

في تطبيقاتها العملية (من حيث تحقيقها لرغبات الإنسان) .

" وانها - في تطبيقاتها العملية - لا تنشئ شيئاً جديداً في كيان الإنسان

وانما تحقق ما كان كامناً من قبل في ذلك الكيان .

" وانها تغير الحياة تغييراً كلياً ، ولكن التغير ذاته يحدث استجابة

لمطالب الفطرة ، ويقع في حدودها لا يتعداه " ١ "

أمثلة محلله :

لنأخذ الطائرة مثلاً لذلك ، نجد أن اختراعها لم يكن هو الذي أنشأ

الرغبة في السفر ، والتقليل بين الأماكن البعيدة . بل أن الرغبة الكامنة في الفطرة

البشرية هي التي اوجت باختراع الطائرة ، وذلك حين توافرت الامكانيات العلمية

لتحقيق ذلك .

فالتائرة اذن تحقيق لحلم بشري قديم كانت تحلم به البشرية منذ زمن

بعيد ، مرت بتجارب ومراحل كثيرة حتى وصلت الى الشكل الذي نراه " ٢ "

(١) محمد قطب . المرجع السابق ص ١٠٦ ، ومراجع الفصل بكامله بنفسه للمرجع

أيضاً

(٢) قصة عباس بن فرناس المشهيرة ، حين حاول الطيران بنفسه ، من على

قمة جبل شاهق ولم يقلح في ذلك

والحجارة التى بنى بها الانسان الأول بيته ، لم تشي " الرغبة فى بناء بيت له ابواب ، ونوافذ بعد ان كان يسكن فى الكهوف الجبلية ، بل ان الرغبة الكامنة فى الفطرة هى التى دفعت الانسان الأول لتجميع الحجارة ، وتعميرها على شكل معين ، ليكون المنزل الجديد الذى يريده ، ويحلم فى تحقيقه .

ان الرغبة العامة تسبق كل اختراع ، ايا كان هذا الاختراع ، ولذلك قيل (الحاجة ام الاختراع) . فالمخترع لا يقول سأعمل اختراعا ما ، دون تحديد ، ثم ابحث عن طريقة ما للاستفادة من ذلك الاختراع ، وانما الذى يحصل حقا ، أنه يقول : أريد أن اصنع آلة كذا ، لأستفيد منها فى مجال محدود ، ثم يعمل فى تجميع المواد الأولية لصناعتها واستخدامها .

اذن ففى العملية عدة مراحل ، هى هدف أولا ، ثم رغبة ، ثم وسائل لتحقيق الهدف والرغبة ، ثم نتيجة ، هى بدورها الهدف النهائى من رغبته فيستخدمها حيث شاء .

أرايت الى المحراث البدئى والمحراث الحديث ، لقد كانا رغبة كامنة فى فطرة الانسان الأول قبل وجودهما ، ولقد كان وجودهما تحقيقا لتلك الرغبة والا فلماذا اجهد الانسان نفسه فى اختراعه اذا لم يحقق رغبة ملحة فى نفسه ، هى رغبته فى ايجاد وسيلة مريحة لحرث أرضه واستغلالها بشكل افضل .

وكذلك صناعة البارود ، والرصاص ، والذرة ، فذلك كله نتيجة لتحقيق رغبة كامنة فى نفس الانسان - وان كانت شريرة - وهى رغبته فى السيطرة على الآخرين ، واستغلال مواردهم ، وقهر ارادتهم .

وقس على ذلك جميع الاختراعات والصناعات التى حققها الانسان منذ وجوده ، وهى لا تدل على أكثر من انها تحقق الفطرة الانسانية ، ولا تغيرها ، وذلك بتنمية امكاناتها العملية ، على الدوام ، وهذا يجعلها تحافظ على شكلها وحيويتها .

ولئن كانت المادية الجدلية تؤمن بان الناس سجناء التاريخ ، وادوات لتحقيق فرض كونه يسير نحوه الجنس البشرى ، بقوة حتمية لا يمكن مقاومتها ، فان واقع الأمر هو ان الناس هم الذين يصنعون التاريخ ، وهم ادوات فعالة

فى يد نظام كونى دقيق ، ويستطيعون ان يوجهوا سير الاحداث ، داخل حدود واسعة ، بفضل ما وهبوا من مرونة فى فطرتهم ، وقدرتهم على تحسين ما لديهم من عدد وتقاليد ايضا .

وأىضا ، فان تأثير الحياة المادية فى حياة الانسان ، وسلوكه ، لم يكن كشفا جديدا من مخترعات الديالكتيك ، بل قد سبق الى ذلك الاسلام بقرون طويلة ، ولنسمع وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى عماله ، وولاته ، فى وصية له بالمسلمين الذين تحت رعايتهم فيقول " ٠٠٠ لا تضربوا المسلمين فتذلهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " ١ . وفى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة الفقر " ٢ .

نعم ان الجوع يهدد الانسان فى تفكيره ، وفى ايمانه ايضا ، ولكن ذلك لا يعنى ان الانسان طعام فحسب ، بل هو بالاضافة الى ذلك ، انسان ينطوى على اسرار ومنعطفات أخرى جعلت منه مخلوقا متميزا عن غيره من المخلوقات الأخرى ، وكل هذا خفى عن التفسير المادى للانسان ، وعن غيره من التفسيرات . فبعضهم يسميه انسانا اقتصاديا ، والآخر يسميه انسانا اجتماعيا ، وآخر يسميه انسانا شهوانيا وآخرون يسمونه انسانا روحانيا . والانسان يجمع بين ذلك كله وغيره كذلك .

(١) راجع الخطبة بتمامها فى كتاب الفتح الربانى لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى . احمد عبدالرحمن البنا ، الشهير بالساعاتى . ٠٠ فى مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ج ٢٣ الطبعة الاولى ١٣٥٣ هـ .

(٢) والحديث بتمامه " اللهم انى اعوذ بك من فتنة النار ، وعذاب النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر . اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل قلبى بماء الثلج والبرد ، ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، واعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم انى اعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم " رواه البخارى فى باب الدعوات .

قضية مرفوضة :

وهنا نحب ان نركز على بعض الدوافع الفطرية التي تعتبرها المادية الجدلية طارئة على الطبيعة البشرية ، وغريبة عنها .

من هذه الدوافع غريزة التملك التي تقول المادية الجدلية انها واردة على الكينونة البشرية وليست أصيلة فيها ، بل هي سبب الشرور والمفاسد والظلم ، وحب الاستغلال . لذلك فقد كان القضاء عليها ضروريا لازالة أصل الشرور والظلم من العالم .

واننا قد نوافق الجدليين بأن الانسان الأول لم تكن لديه ملكية فردية بالمعنى الصحيح ، ولكن لعدم وجود شيء لديه يمتلكه ، بل كانت غريزة التملك موجودة فيه ، وان لم يجد شيئا يحقق ذلك . اذ كان يصطاد الحيوان من الغابة فيأكل لحمه ، ويلبس جلدده ، ليكون له وقاية من تقلبات المناخ الشديدة .

انهم يستدلون على ذلك بأوضاع القبائل المتأخرة المتوحشة التي تسكن بين الغابات والأدغال في وسط افريقيا على انها تمثل مرحلة المجتمع الأول ، (الشيوعية الأولى) . ولكن ذلك غير مسلم علميا ، اذ ان هذه القبائل نتيجة لعدة تطورات مرت بها ، حتى وصلت الى الحالة الراهنة ، وحتى هذه القبائل المتأخرة ، فان التمايز بين افرادها واقع ملموس ، فان الدراسات قد اثبتت ان رئيس القبيلة يتميز عن باقي افراد القبيلة ، ولوبريشة في رأسه ، او في عدد النساء اللاتي في حوزته .

قلنا ان غريزة حب التملك ، وحب الذات كانتا موجودتين في الكيان الانساني ، وان لم يكن هناك داع للملكية ، وعندما حصل الداعي ، تحركت الغريزة الكامنة لتمثل دورها الفطري الطبيعي .

وهي كغريزة الجنس بالذات ، فهي موجودة في الطفل وان لم يشعر بها وعندما سن معينة تتحرك الغريزة لتطلب حاجتها الطبيعية ، بعد ان كانت كامنة في أصل الكينونة البشرية .

ولنمثل لذلك بمثال : بأن تأتي بأربعة اطفال أحدهم ، روسى وثانيهم امريكى ، وثالثهم يابانى ، ورابعهم عربى . اطفال أربعة متساوون فى السن لا يتجاوز أعمارهم الستين فقط . وهم لا يعرفون ملكية فردية ، ولا رأسمالية ولا شيوعية — ولكنهم مجهزون بدوافع فطرية طبيعية .

فلو جئنا بهؤلاء الأطفال وعرضنا عليهم لعبة يحبونها ، لرأينا أمرا متوقعا منهم جميعا ، — ألا أن يكون أحدهم مريضا — اننا سنجد أن كل واحد منهم يهد يده لأخذ اللعبة ، يحاول امتلاكها لنفسه دون غيره من الأطفال الآخرين . وقد كان قبل ذلك لا يعرف اللعبة التى عرضت عليه ، بل كان لديه الاستعداد الفطرى للامتلاك وحب الذات فقط ، وعندما وجد شيئا يملكه تحركت فطرته ، واشترأبت برأسها تعبر عن طبيعتها . فغريزة التملك اذن أصيلة فى الانسان ، وهكذا غيرها من الغرائز الأخرى .

وليس التملك هو سبب الشرور والظلم كما يدعون ، وأن استغلها الانسان فى سبيل ذلك ، بل ان النفس البشرية هى التى تستغل الملكية اما فى استغلال الناس وظلمهم او تستغلها فى سبيل مصلحة البشرية ، وقضاء حوائجهم ، فالنفس البشرية الشريرة اذن هى سبب الظلم والشرور والاستغلال .

ان الملكية الفردية سيف ذو حدين ، فهى فى يد الحكيم العاقل أداة اصلاح وتعمير ، وفى يد المجرم أداة قتل وتخريب .

أما انكار فريضة حب الذات ، وانها ليست أصيلة فى الانسان بل هى طارئة عليه ، فهو كمن ينكر ضوء الشمس فى وضوح النهار ، اذ معلوم ضرورة ان كل انسان يحب نفسه ويحافظ على حياته من الاعتداء والموت .

ولعلنا سمعنا بأناس تراكفوا عن حب ذاتهم ، وأثرتها الى الاستشهاد والموت فى سبيل عقيدة أو مبدأ ما ، وأناس افراطوا فى حب ذاتهم فأثروها على حساب غيرهم ظلما وعدوانا .

وسواء كان هذا أو ذاك ، فانهما يعبران عن اساس تلك الغريزة المتأصلة فى ذات الانسان وتأكيد وجودها . فالأول منهما كان تساميه من حب ذاته ،

والمحافظة عليها طمعا فى شىء آخر أهم من حياته التى يعيشها ، وهو اما طمع فى دار الآخرة وما فيها من النعيم والسعادة الأبدية ، اذا كان مسلما ، واما طمعا ان يحظى باعجاب الآخرين فيخلد التاريخ اسمه ، بأنه جعل من نفسه فداء لمبدئه ، اذا كان غير ذلك •

وأما الثانى : فقد عبر عن حب ذاته بأقرب الطرق ، وادناها ، وهى اقرب ما تكون الى المستوى الحيوانى الوضع ، الذى لا يظن فى الكون الا نفسه فيعمل لها وحدها •

ولهذا فقد كان التسامى عن حب الذات نزعة رفيعة ليس من اليسير لكل فرد بلوغها ، وكان الافراط فى حبها نزعة شيطانية يؤخذ المرء عليها ، بل يعاقب بسببها •

والانسان السوى هو الذى يحب للناس ما يحبه لنفسه ، وبذلك يكون قد عبر عن فطرته المستقيمة ، على أنه فرد يعيش مع غيره من الناس • وقد امتدح الله الانصار فى كتابه العزيز فقد كانوا موضع ايثار واکرام ، وضربوا فى ذلك المثل الأعلى ، يقول سبحانه فى شأنهم : " ويؤمنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " • وقد ورد فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " • " ٢ "

وان هذه الدوافع متشابكة فى نهايتها ، لا يمكن فصل بعضها عن بعض ، وهى تؤلف مجتمعة الأساس الفطرى للطبيعة البشرية •

مناقشة مثال من التاريخ :

وقول لعاديين بأن كل دعوة ، أو حركة ، أو كل تطور اجتماعى أو اقتصادى ، أو سياسى كان سببه تطورا أو تخيرا فى علاقات الانتاج قول يكذبه الواقع •

ان دعوة الأنبياء ، والرسل عليهم السلام ، لم يكن سببها تطور علاقات

(١) سورة الحشر آية ٩

(٢) الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخارى فى باب الايمان •

الانتاج ، أو تأثيرات اقتصادية أخرى ، بل كانت ارادة الله وحدها سببا في ذلك .

ولنمثل لذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي يتخبط الماديون فسى تفسيرها تخبطا شديدا ، ^{والفصل} ~~وتجبر~~ السبب المادى الملائم لقيامها في الجزيرة العربية .
فمرة يجعلون سببها تغير الخط التجارى العار فى الحجاز الى شمال الجزيرة فى العراق وسوريا ، فكانت دعوة محمد لاعادة الخط التجارى الذى كان يعرب اليمن فالحجاز ، فمكة بالذات - موطن البعثة - فالشام الى ماكان عليه قبلا .

يقول انجلس : فى عصر محمد كان الطريق التجارى بين اوربا وآسيا قد تبدل تبدا كبيرا ، وكانت مدن جزيرة العرب التي شغلت قبل ذلك قسما كبيرا من التجارة مع الهند وغيرها ، كانت فى حالة من الانحطاط التجارى الاموالذى أعطى دفعا كبيرا " ١ " .

ولكن انجلس نفسه يتشكك فى هذا الحكم ، اذ الواقع يخالفه ويكذبه ، وكأنه أحس هذا فى نفسه ، ذلك أن التاريخ الانسانى ، والقرآن الكريم (كمرجع تاريخى) يحكى ان مكة بالذات موطن بعثة لرسول صلى الله عليه وسلم كانت مركزا تجاريا وحيدا وقتئذ . اذ كانت البضاعة التجارية تنتقل من اليمن الى مكة ، ومنها الى الشام فى رحلتين عظيمتين ، رحلة فى الصيف ، ورحلة فى الشتاء . قال سبحانه " لا يلا ف قريش ، اى لافهم رحلة الشتاء والصيف " ٢ " . وقد ورد فى السير ، والتاريخ ، ان هرقل ملك الروم زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بابى سفيان وكان على رأس قافلة تجارية الى الشام ، وسأله عن صاحب الدعوة الجديدة وبعض تعاليمه " ٣ " .

(١) ماركس وانجلس حول الدين مقتطفات من مراسلات ماركس وانجلس ، رسالة لانجلس ص ٩٥ .

(٢) سورة قريش آية (١ - ٢)

(٣) روى القصة الامام البخارى فى صحيحه باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولها " ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه فى ركب من قريش كانوا تجارا بالشام فى المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاد فيها ابا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم ياليا " فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجماته فقال ايكم اقرب نسبيا بهذا الرجل الذى يزعم انه نبي ، فقال ابوسفيان فقلت انا اقربهم نسبيا ، فقال ادنوه منى . . . " تراجع القصة بتمامها فى موضعها المذكور .

ومعنى ذلك أن مكة خاصة ، والحجاز عامة ، كانا بمثابة مركز ثقل تجارى هام بين الهند من ناحية ، وبين اقطار اوريا من ناحية أخرى ، وذلك ضد البعثة المحمدية ، ولم يحصل هناك تحول فى الخط التجارى وقتئذ الى شمال الجزيرة عن طريق العراق فسوريا كما ظن انجلس .

قلنا ان انجلس لم يطمئن الى هذا الحكم ، لأنه مخالفة صريحة لواقع التاريخ ، وطبيعة الأمر ، ولذا فقد رأيناه يقول بعد ذلك : وسأدرس فى الأيام القليلة القادمة تاريخ محمد نفسه . الا أنه يبدو لى ان الأمر يحمل طابع ردة بدوية ، ضد فلاحي المدن المتحضرين ، ولكن الذين اصبحوا فى ذلك الوقت جد منحطين فى دينهم ، وهو خليط من عبادة للطبيعة مفسدة ، ومن يهودية ، ونصرانية مفسدتين " ١ " .

ولعل هذا دليل آخر على تخبط فى الفهم ، وسوء فى التقدير ، وعظم فى الحيرة ، التى وقع فيها الماديون حيال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . وأيضا فان قوله هذا يدل دلالة صريحة على جهله أولا بطبيعة دعوته صلى الله عليه وسلم وثانيا بتاريخها .

فان الذين آمنوا بدعوة محمد لم يكونوا من البدو فحسب ، بل كانوا من الفلاحين والملوك أيضا ، والذين يسميهم انجلس (فلاحي المدن) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان دعوته لم تكن دعوة محلية ضيقة على أساس فلاحي المدن فى الجزيرة ، أو الأعراب فى البادية ، بل كانت دعوته عالمية ، للناس كافة قال سبحانه : " وما أرسلناك الا رحمة للعالمين " . " ٢ "

وجاء بشرع جديد يعتبر الى وقتنا هذا مثالا عاليا ، فى العدالة والحرية والمساواة الحقيقية فى مجال التطبيق والواقع . بل ان الدعوات الإصلاحية فى العالم ما زالت تستقى من معين هذه الدعوة الصافية ، وتضيفه الى تعاليمها ومبادئها .

(١) ماركس ، انجلس ، حول الدين مقتطفات من مراسلات ماركس وانجلس : رسالة

لانجلس ص ٩٧ .

(٢) سورة الأنبياء آية ١٠٧ .

انه مثال يلغى بضربة قاضية كل التفسيرات المادية للتاريخ ، ويلغى تخطيطه واضطرابه ، ويضعه امام واقع تاريخي لا مفر منه ، والذي لا محيص عمن الاعتراف ، بأن هناك علاقة وثيقة بين الله والانسان ، وان ارادة الله وقدره ، هما اللذان يشكلان واقع الكون ويقررانه •

" قدر الله الذي وجه الانسان الأول الى اكتشاف النار ، واخترع الآلات ، ووجهه الى تكوين القبائل والشعوب للتعارف ، بغير سبب الا ارادة الله للانسان ان يصنع ذلك . . . هو ذاته الذي وجهه للاسلام ، والى بناء مجتمع مثالى على هدى الاسلام ، بغير سبب الا ارادة الله للانسان ان يصنع ذلك • لا بتطور اساليب الانتاج ، ولا بالنمو الطبيعي للمجتمع (بل) على المكونات البشرية الفطرية ، التى اودعها الخالق فطرة الانسان " ١ .

ان كل تفسير للتاريخ ، وللتطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى يغفل ارادة الله وقدره ، وتدخله المباشر فى حياة البشرية ، ثم تفسيره تفسيراً منفصلاً عن الله مرتبطاً بوسائل الانتاج وعلاقاته أو الحياة المادية الأخرى ، هو تفسير قاصر ، لا يفسر حقائق الوجود ، بل تخمينات وظنون ، لا سند لها من علم ولا برهان ، قال سبحانه : " ان يتبعون الا الظن ، وان الظن لا يغنى من الحق شيئا " ٢ .

(١) محمد قطب • المرجع السابق ص ١٢٠ •

(٢) سورة النجم آية ٢٨

الفصل الثانى

الانسان فى مفهوم الدين :

الانسان فى نظر الدين مخلوق من بين المخلوقات التى أسكنها الله هذه الأرض ، وهو يشترك معها فى صفات ، وينفرد عنها بأخرى ، تجعل منه مخلوقا فريدا متميزا .

فالتراب يدخل فى أصل خلقته وعناصر تركيبه وتكوينه " هو الذى خلقكم من تراب " ١ " ، " والله خلقكم من تراب " ٢ "

ويتصل الانسان بالنبات فى نموه ، ويشاركه فى الكثير من مواد تركيبه " والله انبتكم من الأرض نباتا " ٣ " اذ ان بعض فضاء الانسان يستعده من النبات ، وفذاؤه هذا هو الصلة بينه وبين التراب . والانسان أيضا يشارك الحيوان بأنواعه فى كثير من صفاته وفرائزه ، ويشاركه فى طعامه وشرابه ، وتوالده وتناسله ، فهو من هذه الناحية نوع من أنواعه " وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام امثالكم " ٤ "

ان هذا كله يؤلف ما يسمى بجسم الانسان ، وهو تلك الوشائج من الدم واللحم ، مضافة اليها نوازه الفطرية ، وشهواته الجامحة ، ورغبته الدائبة فى حفظ حياته ، سواء كان ذلك لحفظ صحته وسلامتها ، أو حفظ نوعه واستمرار تناسله .

اما وسيلته لحفظ حياته فهو الطعام والشراب ، واما وسيلته لحفظ نوعه فهو الزواج والتناسل . وان نوازه الفطرية لها من الثقل على طبيعته البشرية ما يجعلها تسعى لتحقيق رغبته وحاجتها ، ويستوى فى ذلك جميع دوافعه من طعام وشراب وجنس وغيره .

(١)	سورة المؤمن	٦٧
(٢)	سورة فاطر	١١
(٣)	سورة نوح	١٧
(٤)	سورة الانعام	٣٨

والدين قد كفل ذلك كله ، ووضح تلك الدوافع فى مكانه اللائق به كإنسان
مكرم على غيره من الحيوانات وواقى المخلوقات .

فإن الإنسان يشعر أمام تعاليم هذا الدين ، بأنه قريب جدا من واقعه
البشرى ، وبأنه يخاطبه لا على أنه ملاك ، بل على أنه إنسان يتصف بالضعف ،
ويجرب وراء نوازعه ، وشهواته . ثم هو يحاول بهد هذا أن يضبط هذه النوازع
والشهوات لصالحه الفردى أولا ، ولصالح مجتمعه ثانيا ، ولصالح الإنسانية
أيضا .

يقول تعالى : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ، والقناطر
المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث " . " ١ " فالإسلام
فى هذه الآية يقر بأن الشهوات مزية للإنسان ، ولكنه يعمل فى الوقت نفسه على
تنظيم العلاقات الجنسية والاجتماعية والاقتصادية للناس . ويقدم لهم ضوابط فى
كل هذه الميادين . ضوابط تمنعهم من الشطط ، والاسراف فيها ، وتجنبهم
الضرر لأنفسهم ، ومجتمعاتهم . إذ أن الحرية المطلقة لا يتمتع بها إلا الحيوان ،
بل وربما هلك الحيوان بسببها ، فأى فلسفة أقرب إلى الواقع البشرى من هذا الدين .

قال سبحانه : " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " . " ٢ " . أنه يبيح المبدأ ثم يضع
القيود المناسبة . ويقول أيضا : كتب عليكم القتال وهو كره لكم " . " ٣ " . ذلك
لأنه سبحانه يعلم أن القتال ترك لما يألفه الإنسان وينعم فيه من راحة واستقرار ،
ولذلك فإن النفس تكرهه ، ولكن إذا كان القتال دافعا عن النفس ، أو من أجل
القصاص ، أو لرد عدوان ، فهو مشروع ومستحب ، بل وواجب ، " ولكم فى القصاص
حياة يا أولى الألباب " . " ٤ " . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . " ٥ "

ومعنى ذلك أن الدين إذا كان قد أوحى به من السماء ، فإنه لم يخلق فى
السماء ، بل كان مجاله الأرض ومن عليها ، وما عليها . وميدان تطبيقه هو الحياة

(١)	سورة آل عمران آية ١٤	(٢)	سورة الاعراف آية ٣١
(٣)	سورة البقرة آية ٢١٦	(٤)	سورة البقرة آية ١٧٩
(٥)	سورة البقرة آية ١٩٤		

البشرية الواقعية ، ولهذا كله فانه دين الفطرة ، ولا يوصف الاسلام بأنه دين الفطرة لو لم يكن قريبا من الواقع البشرى فى اعترافه بالملذات البريئة ، والنوازع الفردية ، وفى وضع القيود لها أيضا .

" والاسلام فى هذا وذاك انما يعبر عن فلسفة خاصة ، وعن تصور خاص بالانسان ، فالانسان فى النظام الاسلامى ليس ملاكا ، ولكنه ايضا ليس شيطانا . انه ينطوى على ميول ونوازع أرضية بهيمية حيوانية ، تقره من الأرض والحيوان ولكنه ينطوى فى الوقت نفسه على اتجاهات علوية ترتفع به ، وتسمو الى اعلى عليين . وسيأتى الكلام عن ذلك بعد قليل . والاقتصار على الجانب الأول من الانسان افراط ، كما ان الاقتصار على الجانب الثانى فيه تفريط ، والاسلام دين الفطرة ، لأنه تفادى جانب الافراط والتفريط فى تصويره للانسان " . " ١ "

قلنا ان الانسان قد تميز عن الحيوان بميزات منها : قامته المستقيمة ، وخلقه السوى ، وذلك ما تشير اليه آيات كثيرة فى كتاب الله : " ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين . . . ثم انشأناه خلقا آخر " ٢ " . وفى موضع آخر " ثم سواه " ٣ " أو " فاذا سوّيته " ٤ " أو " فى احسن تقويم " ٥ " أو " الذى خلقك فسواك فعدلك " ٦ " .

ومن أهم تلك الميزات على الاطلاق عقله الراقى ، وتفكيره الذكى ، فالانسان مجهز بحواس هى نوافذ للمعرفة ، واليها الاشارة فى قوله سبحانه : " واللهم اخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا . وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون " ٧ " . فان فقدان العلم حال الولادة يتحول الى علم بوساطة السمع والأبصار والافئدة ، وهو بخلاف الحيوان الذى لاتتمو حواسه نموا يهودى الى العلم والمعرفة .

- (١) انظر مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة للدكتور يحيى هويدى ص ٦
- (٢) سورة المؤمنون آية ١٢ - ١٤
- (٣) سورة السجدة آية ٩
- (٤) سورة ص آية ٧٢
- (٥) سورة التين آية ٤
- (٦) سورة الانفطار آية ٧
- (٧) سورة النحل آية ٧٨

وقد كلف الله الانسان ان يعمل فكره وعقله فيما حوله من بدائع المخلوقات ليكون ذلك سببا في ايمانه بعظمة الخالق جل جلاله " ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الأبواب " ١ " وجعل تكليف الفرد بالامور الشرعية مناطا بسلامة عقله ، ولهذا فلم يكلف المجنون ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ان القلم رفع عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق " ٢ " ولهذا فقد كان الانسان العاقل أهلا لحمل الامانة التى ثقلت عن حملها السموات والأرض والجبال ، قال سبحانه " انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين ان يحملنها ، واشفقن منها ، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا " ٣ "

وقد ذكرت تعاريف معانى العقل في مواطن عديدة يصعب حصرها في كتاب الله ، وكلها تدل على معنى التفكير والتأمل ، كلفظ يعقلون ، ويتفكرون ويعلمون ، ويتدبرون ، ويوقنون ، ويفقهون .

" وينزل من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها ، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون " ٤ " . " ويتفكرون في خلق السموات والأرض " ٥ " وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " ٦ "

وقلنا ايضا ان الانسان قد تميز عن أنواع الحيوان بما فيه من نفحة روحية وهبها الله اياها ، تحمله دائما الى الارتفاع ، وترقى حياته على الدوام . ومهمة الروح في الانسان ان تتصل بالقوة الخفية في هذا الكون ، فتستلهم منها النور الذى لا تراه الحواس ، ولا يدركه العقل ، ولكنه موجود بالرغم من ذلك ، وبهذا

(١) آل عمران آية ١٩٠

(٢) والحديث في البخارى ما نصه " وقال على : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ " وقد رواه في باب الطلاق ، واما رواية الترمذى " رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل وقد اوردته في باب الحدود .

(٣) سورة الأحزاب آية ٧٢

(٤) سورة الروم آية ٢٤

(٥) سورة آل عمران آية ٩١

(٦) سورة الجاثية آية ١٢

النور العلوى تستطيع الروح ان تسمو ، فتعاون الكائن البشرى على تحقيق هدف الحياة من الارتفاع " ١ " قال سبحانه " وبدأ خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ، ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون " ٢ " وأيضاً : " انى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعسوا له ساجدين " ٣ " .

وكما ان للجسم غذاً يحيا به ، ومطالب يصبوا اليها ، والعقل ايضا له عالم فسيح يفكر فيه ، ويتأمل في ارجائه . كذلك الروح لها غذاؤها الضرورى كذلك ، وهى ما فتئت تبحث عنه عبر تاريخها الطويل وذلك كى تستلهم منه حاجتها الطبيعية ، وذاها الضرورى .

واذا ما سرحت طرفك فى افوار تاريخ الانسان الطويل ترى امرا يلفت الانتباه ، سترى ان الانسان جهد وهو يبحث عن شىء يقدره ويعبده ويتوجه اليه فى حاجاته وقضاياه ، ويشعر بصلة خفية تربطه بذلك المعبود .

لقد عبد الانسان الطوطم ، وعبد الطبيعة ، وعبد الأصنام ، وعبد الآلهة المتعددة ، وعبد العظام ، وعبد المادة ، وهو فى كل ذلك حائر يتعثر فى ظلام دامس ، ينقض اليوم ما عبد بالأمس ، واذا كان معبوده من شىء يطعم ، يكون وجبة مناسبة اذا وخذه الم الجوع ، وشدة الحاجة . ٤

ولكن الله جل شأنه لم يترك الانسان وحده يتعثر فى ضلاله ، تتجاذبه أهواؤه ، بل اخذ عليه العهد من حين أن نزل آدم الى الأرض وهداه اليه بقوله : " واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى : شهدنا " ٥

(١) محمد قطب • الانسان بين المادية والاسلام ص ٨٣

(٢) سورة السجدة آية ٧ - ٨ - ٩

(٣) سورة ص آية ٧١ - ٧٢

(٤) فى الجاهلية العربية قبل الاسلام كانوا يصنعون اصناما من تمر ويعبدونها

فاذا جاعوا أكلوها

(٥) الاعراف آية ١٧٢

ولم يكتف سبحانه بذلك ، بل كان له راعيا وحافظا طيلة وجوده على الأرض يرسل له الرسل والأنبياء ، وينزل معهم الكتب ، يهدونه اذا ضل ، ويذكرونه اذا نسي ، وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمة للعالمين ، يهدي الناس الى الله ، ويرشد هم الى سواء السبيل " وما ارسلناك الا رحمة للعالمين " . " ١ "

ومنا " على وجود هذين لعنصرين في كيان الانسان ، العقل والروح جعل الانسان مكلفا ، وكانت حياته اختبارا وابتلاء " انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبئنيه فجعلناه سميعا بصيرا " " ٢ " .

وأخيرا نقول : ان الترابط في الكيان البشري ترابط طبيعي ، ليس بالوسع فصل بعضه عن بعض ، بل هو كل مترابط ، وتتصل اجزائه اتصالا عضويا ينم عن قدرة الخالق في ابداعه وتصويره .

(١) سورة الانبياء ١٠٧

(٢) سورة الانسان آية ٢

التوازن بين مكونات الفرد الأساسية :

ان ميزة الاسلام — كدين سماوى — عن غيره من الفلسفات ، والنظريات الأخرى ، أنه يأخذ الكائن البشرى على ما هو عليه ، ولا يحاول ان يفسره على ما ليس من طبيعته ، ولكنه يعمل فى الوقت نفسه على تهذيب دوافعه الفطرية ، دون ان يعزق الفرد بين ضغط هذه الدوافع على طبيعته ، وبين المثل العليا التى يطالبه الدين بأدائها .

ان الانسان فى الاسلام مركب من طبيعة مزدوجة — كما مر بنا سابقا — فيه قبضة من طين لأرض ، ونفخة من روح الله ، وان اتحادهما معا يجعل من تصرفات الفرد وجهتين متقابلتين ، وجهة مادية ووجهة روحية ، والاسلام يقرر استقامة الطبيعة البشرية بمقدار التوفيق بين هاتين الوجهتين المتقابلتين ، على ان تشمل كل سلوك الفرد ، وأنواع نشاطه المختلفة فى توازن تام فيما بينها .

والاسلام اذ يقرر ذلك لا يغفل المرونة التى تكتنف الطبيعة البشرية ، اذ الانسان قابل لأن يهبط عن مستواه الطبيعى ، فيصل الى مستوى الحيوان ، وقد يرتفع عن مستواه الطبيعى فيسرقى الى مصاف الملائكة ، وذلك بجنوحه تارة نحو المادية ، وتارة اخرى نحو الروحية — وكلاهما من طبيعته — وهو لا يعدم كونه انسانا فى اعتبار ما ، ولكنه مع ذلك لا يلبث ان يعود الى الاتزان ، والطبيعة السوية ، اذا ما انقشعت الغشاوة عن عينيه ، وزالت الخمة عن قلبه ، وتيقظ من غفلته ، وآب الى رشده .

وبين الطرفين المتباعدين يقف التوجيه الربانى للانسان ، ويقرر طبيعته مراعى فيه شطرى تركيبه ، المادى والروحى ، وليس هذا وسطا حسابيا بينهم كما يقال ، بل هو التوجيه المناسب للطبيعة البشر ، واصل خلقهم .

حقا ان الانسان فى الاسلام مخلوق تراعى خلقه الله من طين ، ولكنه مع ذلك ما كان ليوجد لولا ان الله نفخ فيه من روحه ، فصار بذلك تسوية ريانية فريدة .
”فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله“ .^١

ولا تخفى قيمة هذا التصور المزدوج للطبيعة الانسانية فى دخول التيارات المادية بجميع اشكالها ، كاصحاب نظرية التطهر ، رجال علم النفس من اتباع فرويد ومدرسته فى التحليل النفسى ، رجال المدرسة التجريبية الذين يكتفون بالنظر الى النفس البشرية على انها مجموعة من الغرائز والميول الفطرية فقط ، وايضا فى دخول التيارات المثالية التى تشد الانسان الى غير طبيعته ، من رهبانية ، وصوفية هندية ، تقوم على تعذيب الجسد وقهره لتسمو الروح وترتفع الى عالم آخر مفاهيم .

ان الانسان فى هبوطه وصعوده ضمن ، علاقاته البشرية ، وعناصره المكونة له لا يفرض عليه شىء من الخارج ، ولا يقصر على ما ليس من طبيعته ، بل كله يعود الى مرونة فطرته الاصلية فيه .

والغاية التى ينشدها الاسلام هى ايجاد التوازن فى نفس الفرد ، فى ودى ذلك الى ايجاد التوازن فى المجتمع ، ومن ثم فى الانسانية كلها بعد ذلك .

ان الاسلام لا يقر فقدان التوازن ولو كان الى اعلى ، وذلك لانه يحرص على ايجاد الحياة العليا التى لا تتحقق بغير الاستجابة لنوازع الارض ، وكل ما يهدف اليه الدين تنقية الوسائل التى يستجيب فيها الفرد لنواذعه ، حتى ترتفع الحياة كلها ، وتصبح كريمة جليلة خليقة بمعنى التكرم الذى اسبغ الله على الانسان ، ولهذا فقد ورد فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " ان الرهبانية لم تكتب علينا " .^١

(١) والحديث بتمامه ، عن عروة قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون — احسب اسمها خولة بنت حكيم — على عائشة وهى باذلة الهيئة ، فسألتها ما شأنك ؟ فقالت : زوجى يقوم الليل ويصوم النهار . فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له ، فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال : يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب علينا افعالك فى اسوة ؟ ، فوالله انى اخشاكم لله ، واحفظكم لحدوده "

رواه الامام احمد فى مسنده ج ٦ ص ٢١٦

ومن شواهد ما روى فى مصنف عبد الرزاق عن طاووس مرسلا فى سند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم " لا رهبانية فى الاسلام " سمعته من الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى فى مقابلة شخصية مع فضيلته فى مساء الأربعاء ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٦ هـ .

ان الرهبانية فى مفهوم اصحابها كمال ، لانها ارتفاع عن نوازع الفرد
العيوانية ، ليكون أهلا لدخول عالم الملكوت ، والقرب من الله ، ولكنها فى نظر
الدين اخلال فى اوزان الطبيعة الانسانية ، اخلال يعطل الهدف من الحياة
ويعذب الفرد فى سبيل بلوغ هدف معين مهما يكن شريفا فى ذاته ، فهو فيسر
عادل ، سواء بالنسبة للفرد او للمجتمع او للحياة •

لهذا كله فان الاسلام يسعى دائما للتوفيق الدائم بين اهداف الحياة
وضرورات المجتمع ، ونوازع الفرد ايضا ، دون ان تطغى مصلحة على مصلحة ، أو
هدف على هدف ، بحيث تسير جميعها ضمن نسق متوافق يحقق اقصى معانى
السعادة للبشرية جمعاء على وجه الأرض • " ١ "

التوازن الاجتماعى بين الفرد والمجتمع :

لقد عانت البشرية نوعين من الفلسفات ، نوع منها يقدم مصلحة الفرد
على مصلحة الجماعة ، وتعطى الحرية الشخصية مداها المطلق ، من غير نظر
الى التضارب بينها ، وبين مصلحة الجماعة ، أو الأمة ، ويمثل هذا الاتجاه فى
العصر الحديث الانظمة الديمقراطية •

نوع آخر ، ^{هو الذى} ~~هو الذى~~ تقدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد ، وتعتبره كما
جامدا فى بناء ضخم ، دون نظر الى خصائصه الفردية ، وميزاته الشخصية ، ولا
يلفت اليه الا بمنظار المجتمع الذى يعيش فيه ، ويمثل هذا النوع فى العصر
الحديث الشيوعية •

وقد انتهى الأمر بالاولى الى طغيان مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة
وتسخير الجماعة لمصلحة الفرد ، وانتهى الأمر بالثانية ، الى ذوان الفرد فى الجماعة
وتجريد ه من حقوقه ، واعتباره لا يرى الا من خلال مصلحة الأمة •

ولهذا فقد كانت الحاجة شديدة لايجاد نظام يواكب بين مصلحة الفرد
ومصلحة الجماعة ، بحيث لا تطغى مصلحة على اخرى ، ومه يتحقق التوازن بين

مصالح البشرية جمعاء •

والاسلام وحده ، هو الذى وازن بين مصلحة الفرد ، ومصلحة الجماعة فاعطى الفرد بالقدر الذى لا يطغى فيه على الجماعة ، واعطى الجماعة بالقدر الذى لا تطغى على الفرد • انها نظرة وسطية خالصة تتمشى وطبيعة البشر ، " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا " • " ١ "

ان الفرد فى الاسلام مسئول عن عمله مسئولية يقول عنها سبحانه " ولا تزر وازرة وزر أخرى " • " ٢ " لا تجزى نفس عن نفس شيئا • " • " ٣ "

ولكن الفرد يعيش ضمن جماعة ، هو جزء منها ، لذا فقد كانت المسئولية الفردية يرافقها مسئولية جماعية أيضا • " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " • " ٤ " ولذلك فقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا على كل مكلف ، حيث تعتبر الأمة كلها مسئولة بعضها عن البعض الآخر • ولهذا ايضا نجد ان التكليف موجه للجماعة فى كثير من الأمور ، يقول تعالى : " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء " • " ٥ " يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " • " ٦ " وأمرهم شورى بينهم • " • " ٧ "

وبيد وهذا التوازن واضحاتام الوضع فى عقوبة القصاص فى الاسلام " ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب " • " ٨ " وذلك لان القصاص يقق على الفرد فقط ، ولكن فى ذلك تتحقق حياة المجتمع بأسره ، فينعم بالأمن والرخاء •

-
- (١) سورة البقرة آية ١٤٣
 - (٢) سورة فاطر آية ١٨
 - (٣) سورة البقرة آية ١٢٣
 - (٤) سورة الانفال آية ٢٥
 - (٥) سورة الممتحنة آية ١
 - (٦) سورة التوبة آية ١٢٣
 - (٧) سورة الشورى آية ٣٨
 - (٨) سورة البقرة آية ١٧٩

"والاسلام يوضح الحرية الفردية فى اجمل صورها ، والمساواة الانسانية فى ادق معانيها ، ولكنه لا يتركها فوضى فللمجتمع حسابه ، وللانسانية اعتبارها ، وللاهداف العليا للدين قيمتها ، لذلك يقرر مبدأ التبعية الفردية ، فى مقابل الحرية الفردية ، ويقرر الى جانبها التبعية الجماعية التى تشمل الفرد والجماعة بتكاليها ، وهذا ما ندعوه بالتكافل الاجتماعى " ١ .

ولنضرب لذلك مثالا آخر بمسألة الملكية فى الاسلام ، فانا نجد أن النظرة اليها نظرة وسطية من جميع جوانبها ، تكفل فيها حقوق الفرد والجماعة معا .

فان التملك فريضة فى الانسان ، وأصل فى طبيعته ، ولذلك فهو محترمه ، مصونة من الاعتداء ، " وانه لحب الخير لشديد " ٢ . ولذلك فقد احيطت بالضمانات التشريعية " كل المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه " ٣ .

ولكن الذى صان حقوق الفرد فى التملك ، صان حقوق المجتمع أيضا ، بأن لا تتضرر مصلحته أو تشل حركته مجارة لملكية فرد فى المجتمع . حقا ان المال للمعه عز وجل ابتداء ، وان الانسان موكل فيه على سبيل التصرف بماله خاص به ، ولكنه جعل للجماعة حقا فيه أصلا ، اذ حرم على الفرد التملك من وجوه غير شرعية ، ولم يجعل حرمة للمال الذى جمعه بالطرق الممنوعة شرعا . بل جعل الضمانات للمال الذى كسبه الانسان وفق قواعد الشرع ، وحدود المصلحة الاجتماعية ، ويمكننا ان نخيف الى ذلك شرطا آخر هو أن يتصرف فى ملكه التصرف المشروع .

ولذلك نرى أن العلاقة بين الفرد والجماعة فى الاسلام هى علاقة تعاون مثمر بناء ، وحرص على رفاهية وراحة المجتمع بافراده ، لا الصراع الطبقي ، ولا مجتمع الكراهية والانتقام " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " ٤ . " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ٥ .

(١) سيد قطب • العدالة الاجتماعية فى الاسلام ص ٦٣ طبعة ثامنه ١٣٨٨ هـ -

١٩٦٩ م

(٢) سورة العاديات آية ٨

(٣) الحديث " ٠٠٠ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه الامام

مسلم فى باب البر والصلة •

(٤) سورة التوبة آية ٧١ (٥) سورة المائدة آية ٢

انها العلاقة المثلى التى رضى بها الله لعباده ، لاتهدر فيها مصالح الفرد ولكن فى الوقت نفسه تضمن مصلحة الجماعة ، وه يتحقق التوازن والعدل ، والاستقامة .

موقع الانسان فى الكون :

لا ريب ان الانسان جزء من اجزاء هذا الكون الفسيح ، ولكنه جزء خاص من بين اجزاء الكون الأخرى ، فقد كرمه خالقه سبحانه عن غيره بقوله " ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " .^١

ومن بين دواعى التكريم أن جعله الله اهلا لحمل أمانة لم يقو على حملها غيره " انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان " .^٢ . ولذلك فقد استحق ان يكون خليفة الله فى هذا الكون " واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة " .^٣ لذلك فان الانسان يشكل محور هذا الكون ، وهو على قمة المخلوقات فيه ، وفى موضع تكريم ، وهناية الهية بالغة ، خلقه الله فى احسن تقويم ، وجعله فى احسن صوره ، واكملها " وصوركم فاحسن صوركم " .^٤

وهذا الاستخلاف ليس خالصا من أنواع الابتلاء والامتحان ، فقد اراد الله لهذا الانسان ان تتوزع نفسه بين دواعى الخير ، ودواعى الشر ، ومن خلال هذا الصراع تكتمل شخصيته ، وتتكامل طبيعته المادية والروحية ، " هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ، فمن كفر فعليه كفره ، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا " .^٥

" انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملا " .^٦ " ولا تجزون الا ما كنتم تعملون " .^٧

(١) سورة الاسراء آية ٧٠	(٢) سورة الاحزاب آية ٧٢
(٣) سورة البقرة آية ٣٠	(٤) سورة تافر آية ٦٤
(٥) سورة فاطر آية ٣٩	(٦) سورة الكهف آية ٧
(٧) سورة يس آية ٥٤	

وصفة العقل في الانسان جعلته على صلة بالكون اكثر من غيره ، فهو يتصل بالكون المحيط به بطريقتين :

أولا : صلة الاستثمار والانتفاع ، والتسخير لمنافعه ومصالحه .

ثانيا : صلة الاعتبار والتأمل والتفكير في الكون وما فيه . " ١ "

أما صلة الاستثمار والانتفاع فتظهر واضحة في العديد من آيات كتاب الله العزيز ، فلا يذكر القرآن جزء من اجزاء هذا الكون الا ويشير الى ما فيه من منافع للانسان وذلك كقوله تعالى : " والآنعام خلقها لكم فيها دفا ومنافع تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس . ان ريكم لروء وفارحيم " " ٢ "

ووصف البحر بقوله " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون " " ٣ "

ووصف الماء والنبات بقوله : " هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب . . . ينبت لكم به الزرع والزيتون والاعناب ، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون " " ٤ "

والأرض بما فيها مسخرة ومذلة للانسان ، كما جاء في سورة الملك قوله تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ، وكلوا من رزقه ، واليه النشور " " ٥ " بل ان الشمس والقمر وما يتبعهما من ظاهرة الليل والنهار ، كل ذلك مسخر للانسان " وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يحقلون " " ٦ "

(١) راجع بتوسيع كتاب نظام الاسلام (العقيدة والعبادة) للاستاذ محمد المبارك ص ٥٩

(٢) سورة النمل آية ٥ - ٦

(٣) سورة النحل آية ١٤

(٤) سورة النحل آية ١١

(٥) سورة الملك آية ١٥

(٦) سورة النحل آية ١٢

وحتى الكون كله بأرضه وسماواته مسخر للانسان " ألم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات والأرض واسمى عليكم نعمه " ١ "

ان هذا كله دفع الانسان الى استثمار واستغلال هذا الكون ، والانتفاع به الى اقصى حدود الامكان ، ثم اعتبار ما فى الكون نعماً من الله سبحانه مقدمة للانسان ينتفع ويتمتع بها .

أماصلة التأمل والتفكر واتخاذ الكون او الطبيعة مسرحاً لذلك ، فهو ما حث عليه القرآن الكريم ورفب الانسان فيه . وهو بذلك يفتح اعين الانسان على ما حوله من مشاهد وآفاق ويحثه على التأمل فيها والنظر اليها .

ومن بين الآيات التى تدعو الى النظر والتأمل فى هذا الكون قوله سبحانه :
 " أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شىء " ٢ "
 " أولم يروا انا نسوق الماء الى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً " ٣ "
 " وهو الذى مد الأرض ، وجعل فيها رواسى وانهاراً ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يخشى الليل النهار ، ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون " ٤ "
 " وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب ، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضهم على بعض فى الأكل ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون " ٥ "

" ألم تر ان الله انزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيىج فتراه مصفرا ، ثم يجعله حطاباً " ٦ "

وبأضح من هذه الآيات ان القصد من التأمل والتفكر فى هذه المخلوقات ليس لذاته بل للانتقال من ذلك الى التفكير فى عظمة الخالق جل شأنه ، ودقيق صنعته ، فيعبده ، ويتوجه اليه .

(١) سورة لقمان آية ٢٠

(٢) سورة الاعراف آية ١٨٥

(٣) سورة السجده آية ٢٧

(٤) سورة الرعد آية ٣

(٥) سورة الرعد آية ٤

(٦) سورة الزمر آية ٢١

وهكذا يتضح أن خلافة الانسان في الأرض انما هي بقدرته على استثمارها والانتفاع بما فيها ، وفي قدرته على التأمل والنظر والتفكر في حوادثها وآياتها وسننها وأسرارها . وقد أعطاه الله من الصفات ما يمكنه من ممارسة هذه الخلافة في سائر متطلباتها ، ومن أبرز هذه الصفات القوة والعقل والارادة .

والانسان عبد الله في هذا الكون ، فقد جعل الله سبحانه العبودية غاية الوجود الانساني ، وأسمى مقاصده ، قال جل شأنه " وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون " ١ . ومقدار ما يسعى لتوجيه طاقاته وقدراته في اطار التوجيه الالهي بمقدار ما يعلو ويرتقى في مراتب العبودية ، التي هي الغاية التي يسعى كل انسان لبلوغها .

ومقام العبودية هذا ، وصف تشریف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو من أخص أوصافه شرفاً وتعظيماً " سبحانه الذي أسرى بعبد له ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ، الذي باركنا حوله " ٢ . " وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا " ٣ .

ويتحدث سيد قطب رحمه الله عن مقام العبودية فيقول : ان قيام الناس في هذا المقام هو الذي يعصمهم جميعاً من عبودية العبيد للعبيد ، وهو الذي يحفظ لهم كرامتهم جميعاً على اختلاف مراكزهم الدنيوية ، وهو الذي يرفع جباههم فلا تنحني الا لله ، وهو الذي يكفهم في الوقت ذاته عن الاستكبار في الأرض بغير الحق ، والعلو فيها والفساد ، ويستجيش في قلوبهم التقوى للولي الواحد الذي يتساوى امامه العبيد ، ويرفض أن يدعى احد لنفسه خصائص الألوهية ، فيشرع للناس في شؤون حياتهم بغير سلطان من الله ، ويجعل ذاته مصدر السلطان ، وارادته شريعة لبنى الانسان ، ومن ثم فلا تعارض - في التصور الاسلامي - بين رفعة الانسان وعظمته وكرامته - وقايلته ، وبين عبوديته لله - سبحانه - وتفرد الله بالالوهية وخصائصها جميعاً " ٤ .

(١) سورة الذاريات آية ٥٦

(٢) سورة الاسراء ١

(٣) سورة البقرة ٢٣

(٤) سيد قطب . خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ص ١٥٥

اما الايمان بيوم آخر وما فيه من حساب وعقاب هو من تمام كمال الوجود
الانسانى فى هذا الكون ، وهو بلارب دافع لعمل الخير ، وعاصم من الشر محثرة
المغريات •

والاعتقاد بيوم الجزاء ايضا يعطيه مناعة وقوة يستعين بها حين يهزم فى
معركة الحياة ، وذلك حينما يرتضى فى احضان ذلك الأمل المحقق يشعر بان ما
فاته فى الدنيا بعد ان أجهد نفسه فى تحصيله سوف يناله فى الآخرة ثوابه
وجزاءه •

والقرآن الكريم يبين ان الحياة من غير ايمان ببعث تكون عبثا لا قيمة لها
ولا معنى ، ولا بد من حياة اخرى وراء هذه الحياة يجازى المرء فيها عن الاحسان
احسانا وعن الاساءة جزاء مثلها ، " أبحسب الانسان ان يترك سدى " ^١ ،
" افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليها لا ترجعون " ^٢ .

ان الانسان اذا لم يشعر بمعنى حياته وفمايتها ، سيكون لا محالة فريسة
للقلق والحيرة والتشاؤم ، ويصبح كل شىء حوله تافها ومفقوتا ينذر بالدمار وسوء
المآل •

" لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة - كوجودية سارتر - الى الانسان
على انه كائن حائر ، وانه وجود يحمل العدم فى صميمه ، بل ان وجود الانسان
عند سارتر مرادف للقلق الى الحد الذى يجعله يقول : " نحن قلق " •

" وسيظل انسان العصر فى هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى الايمان ،
وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارس حرية كتلك التى يدعو اليها سارتر ، وهى
حرية من شأنها ان توعدى الى التردى فى الهوة السحيقة التى يريد سارتر
ان يؤول اليها كل وجود انسانى وهى هوة العدم " ^٣ .

(١) سورة القيامة ٣٩

(٢) سورة المؤمنون ١١٥

(٣) ابو الوفا الخنيمى ، مختارنا ، الانسان والكون فى الاسلام ص ٨٢

ومادية سارتر هذه كالمادية الجدلية في احتقارها للانسان ، اذ ترى وجود الانسان لا يعد والفترة المحدودة التي يظهر فيها على سطح الأرض ثم يصير الى تراب كما جاء من تراب ، وهكذا تنتهي قصة الحياة الانسانية دون حكمة او ثمرة • ودون كرامة او كمال •

وما احقر هذا التصور ، وابعده عن الصواب •
اما نظرة الدين فهي تسمح بقدر الانسان بعيدا عن هذه التصورات الهابطة وشتان بين الفناء والخلود ، وبين الضياع والبقاء • وبين الاسفاف والتسامي ، وبين رسالة الانسان في هذه الحياة كما تصورها المادية الجدلية ، ورسالته كما تصورها معالم الوحي الالهى على السنة الانبياء والمرسلين •

الباب الثالث

الدين و الانسان

الفصل الأول : الدين كما تراه المادية الجدلية •

الفصل الثاني: الدين فى حياة الانسان •

الفصل الثالث: الله أم الطبيعة؟

الباب الثالث

الدين و الانسان

الفصل الاول

الدين كما تراه المادية الجدلية

ان الحديث عن الدين فى نظر المادية الجدلية يجب ان يقترب بالحديث عن المسيحية المحرفة^١ التى بلغت اوج تحريفها وانتكاسها فى القرن التاسع عشر ، وذلك عند ظهور المذاهب والفلسفات التى ارادت ان تعيد النظر فى تفسير الكون تفسيراً جديداً . فمن مثالية تحاول الابقاء على تعاليم الكنيسة^٢ ، على ما فيها - محاولة ان تجد فى الكنيسة ضالتها التى تشدّها ، فتتعثّر حيناً ، وتمسك بخيوط العنكبوت حيناً اخرى ، وهى تسترجع انفاسها الاخيرة لتقف امام القوى من الافكار التى انكرت المسيحية ودينها ، بل والهيا . ومن فلاسفة اتجهوا الى البحث عن اله ليس له كنيسة او تكاليف دينية^٣ . ومن مادية لم تجد فى الكنيسة الا كل معانى الخرافة والاستغلال ، سواء كان ذلك فى مجال العقيدة ام المعاملات ، مما جعلها تفسر الكون تفسيراً مادياً صرفاً منحزلاً عن كل اثر للدين او للروح فيه^٤ .

-
- (١) اما الديانة اليهودية فهى محرفة ايضا ، ولكن لم يكن لها الاثر الظاهر فى حياة الشعوب نظرا لانها ديانة مغلقة على نفر قليل موزعين فى ارجاء الارض ، اما الديانات المحرفة الاخرى فهى ديانات محلية وليس لها اثر عالمي .
 - (٢) أمثال سترلنج ١٨٢٠ - ١٩٠٩ ، وتوماس هل جرين ١٨٣٦ - ١٨٨٢ فى انكلترا ، وغيرهما .
 - (٣) أمثال هيغل ١٧٧٠ - ١٨٣١ وشلنج ١٧٧٥ - ١٨٥٤ ، وجوزيف دى مستر ١٧٥٣ - ١٨٢١ م فى المانيا وغيرهم .
 - (٤) أمثال فورباخ ١٨٠٤ - ١٨٧٢ ، وكارل ماركس ١٨١٨ - ١٨٨٣ فى المانيا واوجست كونت ١٧٩٨ - ١٨٥٧ فى فرنسا وغيرهم . راجع بتوسع يوسف كرم . تاريخ الفلسفة الحديثة .

لقد أصبح الدين فى امرياً مظهراً خاوياً من كل ماله صلة بالسما ، محاولاً ان يعالج مشاكل ارضية بشرية صرفة ، على ضوء تعاليم كنسية محرقة .

ولنسمع لانجلس اذ يقول : " ان الاديان الوضعية القائمة تنحصر فى كونها تحظى اسمى تقدير لتتظيم الحب الجنسي من قبل الدولة ، اى قوانين الزواج ، ومن الممكن ان تختفى هذه الاديان كلياً من الغد دون ان يطرأ اقل تبدل على الحب ، وعلى الصداقة ، قالدين المسيحى فى فرنسا قد اختفى حقاً من ١٧٩٣ الى ١٧٩٨ م الى حد ان نابليون نفسه لم يستطع ان يعيده الا بصعوبة ، ويعد مقاومة " ١ " .

والدين فى نظر المادية الجدلية بشرى ، نبتت من الأرض ، ولم ينزل من السما بل صنعه الانسان لنفسه ، وهو بالوقت ذاته شعور وهمى لذات الانسان التى افتقدنا . يقول ماركس : " ان الانسان يصنع الدين ، وليس الدين هو الذى يصنع الانسان . يقينا ان الدين هو وهى الذات ، والشعور بالذات لدى الانسان الذى لم يجد بعد ذاته ، والذى فقدنا " ٢ " .

وليس الدين من وضع البشر جميعهم باتفاقهم عليه ، بل كان من وضع جماعة من الناس ، هم الذين تسلطوا على الفقراء الذى اقضى الشقاء مضجعهم ، وسثموا حياتهم ، فراح مستغلوهم يفرضونهم بالدين الذى منعه لهم ، يعدونهم بيوم آخر لا تعب فيه ولا نصب ، بل سعادة ابدية ، ونعيم مقيم ، لمن صبر على ما هو فيه من البلاء ، وان الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، جعلها الله كذلك كي يختبر صبرهم وايمانهم ، وذلك من اجل ان تصغر الدنيا باعينهم ، ويقل سلطانها فى حسابهم ، فيغرقون فى ظلم المستغلين ، وجشع المالكين ، راضين وصابرين .

فالدين اذن لم يستغل الا فى سبيل تخدير الشعوب ، وتبسيطها عن بلوغ مقصدها الشرعى وحققها فى حياة حرة كريهة ، وذلك حتى يتيسر لمستغليه قيادتهم .

(١) فريدريك انجلس . لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ص ٣٢

(٢) ماركس وانجلس . حول الدين — مقال نقد فلسفة الحقوق عند هيجل . لماركس . ص ٣٣

وامتصاص خيراته •

يقول ماركس عن الدين " الدين زفرة الانسان المضطهد • • • الدين —
أفيون الشعوب " ١ •

أما انجلس فهو يفضل ذلك حين يرى ان الدين تخیل وهمى للقوى الخارجية
فى الطبيعة ، فيعبد ها ، ويقدها فيقول : ان كل دين ليس سوى الانعكاس الواهم
فى دماغ البشر ، للقوى الخارجية التى تسيطر على وجودهم الوهمى • هذا الانعكاس
الذى تتخذ فيه القوى الأرضية ، شكل قوى فوق أرضية • فى بدايات التاريخ كانت
قوى الطبيعة هى الخاضعة لهذا الانعكاس الذى يتحول لدى مختلف الشعوب
الى التشخيصات الأكثر اختلافا وتنوعا " ٢ •

وطالما ان الدين وهم وخرافة فهو اذن ضد العلم والتقدم فى شتى الميادين
وليس لديه القدرة على ان يواكب التطور ، والنمو الذى هو سمة كل شىء فى الحياة •

يقول ماركس : " كيف نوفق بين البحث العلمى والدين الا بارقام البحث
العلمى ان يذوب فى الدين تاركا اياه يواصل مسيرته الخاصة • ان اى ارقام آخر
لا يستطيع فى اى حال من الأحوال ان يكون برهاننا " ٣ •

وعلى ذلك فالدين فى نظر اصحاب المادية الجدلية لا يصلح اساسا لقيام
الدول او قيادة الشعوب •

يقول ماركس ايضا : " عليك ان تسلم بأن الدول لا ينبغي ان تبني انطلاقا
من الدين ، بل انطلاقا من السمة العقلانية للحرية " ٤ •

واذا اريد قيام حضارة انسانية على اساس علمية مدروسة . بعد زوال عالم الخرافة
والاوهام ، فينبغى ان ينطلق من مفهوم الانسان الصحيح ، وأساسه الطبيعى ، على

(١) ماركس وانجلس — نفس المصدر ، ونفس المقال ص ٣٤

(٢) ماركس وانجلس — نفس المصدر • مقال ضد دوهرنخ لانجلس ص ١١٢ •

(٣) ماركس وانجلس • نفس المصدر • افتتاحية العدد ١٧٩ من صحيفة كولونييا
لكارل ماركس ص ٢٠ •

(٤) ماركس وانجلس • نفس المصدر ونفس الافتتاحية ص ٣١ •

انه انسان من الأرض ، ويخطط له من الأرض ايضاً ، " ان مهمة التاريخ اذن بحسب زوال عالم ما هراء الحقيقة — الدين هو ان يقيم حقيقة هذا العالم ، وتلك هي بالدرجة الاولى مهمة الفلسفة " .^١

قلنا في بداية حديثنا ان الماركسية حين انكرت على الكنيسة منيعها وما ذهبت اليه ، وحملها عليها بهذه القسوة والعنف ، كان لها بعض العذر فى ذلك . ولكننا اذ نقول هذا ليس شماتة منا بما لحق بالكنيسة من هزائم متوالية ليس امام الماركسية فقط ، بل امام جميع العذاهب ، والفلسفات التى قامت ضد الدين فى اوروبا .

ذلك ان السلطة فى اوروبا بعد ان انتقلت من يد الدولة ، الى يد الاقطاع واصحاب الاموال ، لم تجد الكنيسة بدا من الانضمام الى السلطة الحقيقية ، فانضمت الى معسكر الاقطاع والظالمين فجعلت من الدين مخدرا للشعوب .

واننا لا نحب ان نظلم رجال الدين فى اوروبا جميعهم ، فان منهم من كان مخلصا فيما يدعوا اليه على مقتضى فهمه لعقيدته المسيحية ، كما رسمتها الكنيسة ، وهى فيما تدعوا اليه احتقار للحياة المادية ، وتطلع الى الحياة الروحية ، وتطهير النفوس وتركيتها .

" وعلى أية حال ، لقد وجدت الطبقات الكادحة ، التى تريد ان تصارع ان الدين لا يخذى رغبتها فى الصراع ، وان الكنيسة تتخذ منه مخدرا للكادحين ، فاعلنت ثورتها الكاملة على الدين ، وقالت عنه انه مخدر الملايين ، وسواء كان دعاة المذهب المادى مخلصين فى موقفهم من الكنيسة ، أم غير مخلصين ، فالحق ان الكنيسة كانت تقف فى غير صف الكادحين " .^٢

ويمكننا ان نضيف الى ذلك ايضا تحريفها لعقيدة التوحيد ، وابدالها بعقيدة التثليث التى لم تجد لدى العقلاء استساغة او قبولا ، ثم صكوك الخفران ، وماجنست من مهازل على الكنيسة ، ثم الخضوع المذل لرجال الدين والعمل الاجبارى فى ارض الكنيسة الاقطاعية ، الى غير ذلك من الأسباب التى فتحت الباب امام الناقدين

لينفذوا الى داخلها وينقضوا بناءها •

ولم يقتصر هجوم الماديين على دين دون دين • بل كان هدفهم الأديان كلها • حين سبوا في خصومتهم بين الأديان جميعها ، الأرضية منها والسمائية • بل لم يفرقوا بين الأديان السماوية ، صحيحة ، ومحرفة ، وذلك بغية ان يصلوا الى اهدافهم ، ومقاصدهم بأقرب الطرق وأيسرها ، ألا وهو نزع العقيدة الدينية تماما من الكيان الانساني ، ليكون الانسان اداة عمل ارضية لا علاقة له بالسماء •

ولا يهنا ان اصابنا المادية الجدلية في نقدنا للاديان المحرفة — السابقة الذكر — او لم تصب ، اذ لا نريد ان ندافع عن واقع دين بشري محرف من جميع جوانبه ، ولكن الدين السماوي الصحيح هو الدين الذي يجب ان يكون محور بحثنا على انه منهج رباني انزله الله على احد من رسله ، ليكون هاديا للناس وهرشداً ودين الله واحد الى جميع رسله • انه الاسلام بمعناه العام الشامل " ان الدين عند الله الاسلام " • ١

ونحن حين نقف الى جانب الاسلام كدين سماوي صحيح ، ليس وقوفنا بجانبه لمجرد الدفاع لأنه دفاع ، بل لأنه الدين السماوي الصحيح الذي حافظ على نقائه وأصالته ، وصحة سماعه الى يومنا هذا •

لذلك فقد كان هذا الدين نهاية الحق الذي لا يمكن للنقد ان يجد اليه سبيلا ، فهو يوافق جميع مراحل الفكر البشري ، وسبل تطوره ، وبالتالي فهو لا يخالف الحقائق العلمية الصحيحة ، فالملم ليس قسيما للدين ، بل مكمله ومتممه •

قلت : اننى لست في معرض الدفاع عن الدين السماوي الصحيح ، فهو اكبر من نقد الناقدين ، ومداخلة المدافعين ، بل اننى في موقف الشارح الموضح لحقائق ضرورة لا بد للمؤمن من فهمها ، والالام بها اكمالا للفائدة ، وتوضيحا للمقام ، وهو موضوع الفصل التالي •

الفصل الثانى

الدين فى حياة الانسان

هناك اسئلة هامة وخطيرة تتشوق النفس الى معرفة جوابها ، من هذه
الأسئلة :

- متى ظهرت فكرة الدين الانسانى على وجه الأرض ؟
- ما هى ابعادها فى حياة الانسان ؟
- ما مصيرها امام التقدم العلمى ، والتطورات الفكرية المختلفة ؟

تلك اسئلة اثارها المفكرون والفلاسفة ، واجابوا عليها باجابات مختلفة
متباينة ، وقد كان تباين هذه الاجابات واختلافها نتيجة طبيعية لفقدان المنهج
المستقيم الذى انزله الخالق جل شأنه ، لهداية الناس الى الحق والرشاد .

ونبدأ بالاستفسار الأول عن اقدمية الدين الانسانى :

الدين والفطرة :

يقول العلامة دراز : " على انه لم ينقضى القرن الثامن عشر نفسه حتى ظهر
خلال هذه المزام — الاحاد والشك — حيث كثرت الرحلات الى خارج اوروبا
واكتشفت العوائد والعقائد والأساطير المختلفة ، وتبين من مقارنتها ان فكرة
الدين فكرة مشاعة لم تخل عنها أمة من الامم فى القديم والحديث ، رغم تفاوتهم
فى مدارج الرقى ، ودركات الهمجية . وهكذا ظهر انها اقدم فى المجتمعات
من كل حضارة مادية ، وانها لم تقم على خداع الرؤساء ، وتضليل الدهاة ، ولم
ترتكز على اسباب طارئة ، أو ظروف خاصة ، بل كانت تعبر عن نزعة اصيلة مشتركة بين
الناس " ١ " .

وان كون الاديان فطرية ومتأصلة في جميع الجنس البشرى ، لا يمنع من وجود دياغات صنعها الانسان لنفسه ، واستخدمها لحفظ نظام الجماعة ، وضبط تصرفها — كالد يانات الوضعية — ولا يمنع كذلك من وجود ملحدين كثر ذلك العدد أو قل ، اذ أن كل امة لا تخلو من متكاسلين ذاهلين ، قد شغلوا بتكاليف الحياة ، واعبائها الى درجة ان احدهم لا يجد لديه من فراغ الوقت وهدوء البال ما يجعله يرفع رأسه الى السماء ليرى تلك الحقائق العليا الواضحة . كذلك لا تخل الامة من انساس ساخرين يحسبون الحياة لهموا ولعبا ، ويعتبرون الدين وهما وخرافة .

ان هذا الاستثناء لا يبطل وجود هذه الغريزة في طبيعة الانسان بصفة دائمة ، اذ اننا نعلم ان فريزة حب بقاء النوع فطرة في الانسان ، واصل في طبيعته لكن ذلك لا يمنع من وجود اناس لا يتزوجون ، ولا يطلبون النسل .

ان عقيدة التوحيد فطرة في الانسان ، تولد معه ، " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون " ١ . " وعهد اخذ على بنى آدم منذ وجودهم " واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا " ٢ . " لكن هناك عقائد فريية استحدثت بين الناس عبر تاريخهم ، وشابت عقيدة التوحيد بكثير من الوان الشرك والخرافة ، وهذا واقع ليس بالامكان انكاره .

فكرة التدين من حيث هي غريزة واصيلة في طبيعة الانسان ، وليس هناك من دليل واحد يثبت انها تأخرت عن ظهور الانسان على هذه الأرض .

يقول معجم لاروس الفرنسى للقرن العشرين : " ان الغريزة الدينية مشتركة بين جميع الاجناس البشرية ، حتى اشدها همجية ، واقربها الى الحياة الحيوانية . " وان الاهتمام بالمعنى الالهى ، ومافوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية الخالدة للانسانية . . .

ويقول بعد ذلك : ان هذه الغريزة لا تختفى ، بل ولا تضعف ، وتذبل الا في فترات الاسراف في الحضارة ، وعند عدد قليل من الناس " ١ "

وكتب بارتيلمي سانت هيلر : " وهذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا ، ما العالم ؟ ما الانسان ؟ من اين جئنا ؟ من صنعهما ؟ من يد برهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف بد ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانسون الذي يجب ان يقود عقولنا في اثنا عبورنا في هذه الدنيا ؟ اى مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شىء بعد هذه الحياة ؟ ما علاقتنا بهذا الخلود ؟ هذه الاسئلة لا توجد امة ، ولا شعب ، ولا مجتمع ، الا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة مقبولة ، او سخيفة ، ثابتة أو متحولة " ٢ "

ويقول شاساوان : مهما يكن تقدما العجيب في العصر الحاضر علميا ، وصناعيا واقتصاديا ، واجتماعيا ، ومهما يكن اندفاعا في هذه الحركة العظيمة ، للحياة العملية والتنافس في سبيل معيشتنا ، ومعيشة ذواتنا ، فان عقلنا في اوقات السكون ، والهدوء عظاما كنا او متواضعين ، خيارا كنا او اشرارا — يعود الى التأمل في هذه المسائل الازلية ، لم او كيف ، كان وجودنا ، ووجود هذا العالم ؟ ، والى التفكير في الحل الأولى ، او الثانية ، وفي حقوقا وواجباتنا " ٣ "

ويقول هنرى برجسون " ٤ " ، لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علم ، ولا فنون ، ولا فلسفات ، ولكنه لم توجد جماعة من غير ديانته " ٥ "

(١) محمد عبدالله دراز المرجع السابق ص ٨٤

(٢) " " " نفس المصدر ٨٤

(٣) " " " " " ص ٨٥

(٤) هنرى برجسون : ١٨٥٩ — ١٩٤١ — فيلسوف فرنسى اصبح سنة ١٩٠٠ بالكوليج دى فرانس ، ووظف سنة ١٩٢٧ بجائزة نوبل فى الأدب . ومن مؤلفاته " الزمن والارادة الحرة " ، " المادة والذاكرة " ، " الضحك " ، " التطهر الخلاق " وبعضها ترجم الى العربية راجع الموسوعة العربية الميسرة ج ١ ص ٣٤٥

(٥) محمد عبدالله دراز نفس المصدر وكفى الصفحة .

فالدِّينُ أَذُنٌ فِي صَمِيمِ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَأَنْهَا تَحْسُ بِقُوَّةِ مَدْبَرَةٍ وَرَاءَ هَذَا الْعَالَمِ
يَنْحُو مِنَ الْإِنْحَاءِ . وَقَدْ لَا تَهْتَدِي الْفِطْرَةُ إِلَى هَذَا الْخَالِقِ الْعَظِيمِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، بَلْ
قَدْ تَضَلَّ طَرِيقُهَا ، فَيَمْتَرِجُ تَصَوُّرَهَا الدِّينِيَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْخَرَافَاتِ وَالْأَسَاطِيرِ ، فَتَتَصَوَّرُ
الْحَقِيقَةَ تَصَوُّراً مَنْحَرَفاً ، وَقَدْ تَلَحَّدَ فِيهِ ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يَبْقَى فِي أَحْسَاسِهَا تَصَوُّرٌ لِهَذَا
الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ ، وَرَاءَ هَذَا الْكَوْنِ الْفُسِيحِ ، وَذَلِكَ لَوُجُوحِ التَّأْثِيرَاتِ الشَّدِيدَةِ عَلَى الْحَسِّ
الْبَشَرِيِّ ، مِنْ هَذَا الْكَوْنِ حَيْثُ تَوْقُظُ فِيهِ دَافِعُ التَّسَاوُلِ عَنْ مَنْشَأِهِ وَخَالِقِهِ ، وَالتَّسَيُّ
يُمْكِنُنَا أَنْ نَسْمِيَهَا مَنَبِهَاتِ الْفِطْرَةِ .

بعض منبهات الفطرة البشرية :

ان هناك ايقاعات ، وتأثيرات تقع على الحس البشرى من هذا الكون ، توظف الفطرة ، وتدفعها نحو السؤال عن سر هذا الكون ، العظيم فى جملته ، الدقيق فى تركيبه وتنظيمه ، فتوق من بخالقه ومدبره ، ومن هذه الايقاعات :

أ — ظاهرة العجز البشرى :

ب — الكون بضخامته ودقته .

أ — ظاهرة العجز البشرى :

ان العجز يرافق الانسان من حين ولادته الى حين موته ، فان الطفل يولد عاجزا عن كل شىء ، حتى عن تناول طعامه ، فانه يحتاج فيه الى من يقدمه له فى الليل والنهار ، انه لا يستطيع الحياة من غير مساعدة دائمة من حوله ، يقدمون له كل شىء يحتاجه من عناية حتى يكبر .

فاذا كبر قليلا ، كبر معه مستوى العجز ، وكثرت جوانبه ، فهو الآن لم يعد عاجزا عن تناول الطعام ، فقد اصبح يتناوله بنفسه ، ويدون معين خارجى ، ولم يعد عاجزا عن امساك ما حوله او تحريكه من لعب وادوات ، بل اصبح يفعل ذلك لنفسه حسب ما يحب ويختار .

ولكنه فى هذه الفترة من حياته قد داخله العجز من جهات أخرى ، فهو يحب ان ينمو بالطريقة التى يريد ها ، ليصبح جسمه على نحو معين من الضخامة والجمال ، وحسن المظهر ، ولكنه يجد نفسه عاجزا عن ذلك كله ، انه يحب ان يطير فى الهواء كما شاهد العصفر يفعل ، ويحب ان يمسك بالقمر ، ويحب ان تكون له قوة وعزيمة يصارع بها من هم فوق اقرانه ممن يسيئون اليه ، ويريد ان ويريد ويحب ان يفعل الشىء الكثير ، ولكنه يجد نفسه دون ذلك قدرة واستطاعة . ويحد ذلك ما كبر ، يظل العجز يرافقه ، ولكنه فى هذه المرة اكبر عجزا عن تحقيق ما يريد . فهو يريد ان يعرف كل شىء ، وان يحقق كل شىء ، وان يسيطر على كل شىء ، حقا لقد استطاع ان يحقق الشىء الكثير ، ولكن ذلك لا ينفى شعور العجز عنه ، اذ ان الذى حققه لا يقاس بما لم يتسنى له تحقيقه ، ذلك ان آماله اكبر بما لا يمكن

المرات مما حققه وانجزه •

وثمة رغبان لم يسح الانسان لحظة واحدة دون التفكير فيهما ، والسعى لبلوغهما ولم يجد الى ذلك سبيلا • انهما رغبنا الخيب والخلود ، الرغبة في معرفة الغيب الذى لم يحصل بعد ، والرغبة فى الخلود الابدى ، والسعادة الدائمة •

ومما لا مرأ فيه ، ان الانسان قد حقق بالعلم الشئ الكثير ، من اختراعات وصناعات ، لقد ركب الفضاء ، وصنع الصاروخ ، وصنع ، وصنع • • ولكن هل استطاع ان يمسك بنفسه عن الموت الذى ينتظره فى كل حين وهو لا يدري • بل هل استطاع الانسان ان يعلم الغيب ، ليس الغيب البعيد ، بل الغيب القريب ، بل اللحظة الداخلة عليه من كل باب ، هل علم ما سيحصل له بعد ساعات ، ام بعد دقائق ، ام بعد ثوان • لقد عجز عن ذلك كله ، وجهل ذلك كله •

وان هذا العجز بيد وواضح حين تتفقد الأسباب لدى الانسان ، فلا يجد من حيلة الا ان يقف مسلما مذعنا لمسبب الأسباب الذى يملك كل شئ ، ويقدر على كل شئ ••

وكم وجدنا فى العصر الحديث من رئيس او زعيم عظيم ، فى دولة متقدمة ومتحضرة ، يفاجأ بمرض عضال يعجز الطب فيها عن علاجه ، هنالك يجد الانسان نفسه صافرا نزيلا بأسبابه التى بجن يديه ، وفى حوزته • فمن كان ذا فطرة حيية تراه يقف مسلما بالقوى الأعظم ، والفاعل الحقيقى ، الذى بيده كل شئ ••

ولقد ضرب القرآن الكريم لذلك مشهدا حيا ، يعرضه وكأنه واقع تشهده الحيون وتتابعه المشاعر ، وتحقق منه القلوب ، والافتدة ، يقول سبحانه فى سورة يونس " ١ " هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجيرين ^{٣٧٠} بريح طيبة " واذ هم فى هذا النعيم الآمن ، والمشاعر الساحرة ، والسرور الشامل ، تأخذهم المفاجأة على حين فره " وجاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان " وترنحت الفلك واضطربت بمن فيها ، ولاطمها الموج رافعا وخافضا ، كرىشة فى مهب ، رياح عاصفة ، فسقط فى ايديهم ، وظنوا ان لا مناص من الهلاك المحتم ، وظنوا انهم احيط بهم " ولا مجال للنجاة حيث ثقلت الأسباب من ايديهم ، وأمعنوا فى

(١) سورة يونس آية ٢٢ ، وراجع فى ذلك تفسير ظلال القرآن لسيد قطيب ١١ ص ٦٧ طبعة اولى احيا الكتب العربية

الهلاك القريب ، الذى يرويه بأم ابصارهم • وعندئذ فقط ، وفى وسط هذا الهول المتلاطم تتسلخ فطرتهم مما الم بها من الويل ، وتنفض قلوبهم ما ران عليها من اوهام وتصورات ، وتتبع الفطرة السليمة بالتوحيد ، الخالص " دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين " •

ولكن الغريب فى ذلك ، انه عندما تهدأ العاصفة ، ويطمئن الموج ، وتهدأ النفوس اللاهثة ، وتسكن القلوب الفزع الطائرة ، وتصل الفلك بآمان الى الشاطئ ، ويستنشق الناس رائحة الحياة التى كادوا يفقدونها لتوهم ، ثم تستقر اقدامهم على اليابسة ، فماذا يحدث عندئذ ؟ ! !

يقول الحق سبحانه " فلما انجاهم اذا هم يبخون فى الأرض بغير الحق " هكذا فجأة ومباغتة ، رغم كل شئ •

انه مشهد كامل من جميع جوانبه ، مشهد حادث وملحوظ دائما ، ولكنه مشهد نفس ، ومشهد طبيعة انسانية صرفة ، ونموذج بشرى واقعى لطائفة كبيرة من الناس فى كل جيل ، وفى كل عصر •

انما اللجوء الى الخالق جل شأنه فى الظروف التى لا تجد الفطرة من اللجوء اليه ، وهذا أمر عادى بالنسبة الى الانسان المخلوق الذى تحده الأسباب من جميع جهاته ، فاذا نفدت أسبابه العادية التى بين يديه لم يجد بدا من التوجه الى السبب الأعظم ، والمنقذ الأكبر الذى يلوذ به ويستغنى بجناحه • ولكن المشركين والملحدین الذين ران على فطرتهم ، لا يعرفون الا العناد والمكابرة • ولذلك يقول الحق سبحانه " قتل الانسان ما اكفره • من اى شئ خلقه ، من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ، ثم اماته فأقبره ، ثم اذا شاء أنشره " ١ •

ب- الكون بخصامته ودقته :

ان الأرض التى نعيش عليها ،هى واحدة من بين الكواكب الأحد عشر ،
وهى ما تسمى بالمجموعة الشمسية ،والتي هى جزء من المجرة ،وفى الكون ملايين
المجرات .

ومما يثير الرعدة فى الانسان ايضا ،ويبحث فيه الدهشة ،هو ما يراه على
هذه الأرض من جبال عالية ،وانهار جارية ،وسهول واسعة ،واودية عميقة ، وفى
سمائها من شمس ،وقمر ونجوم ، واجرام سماوية أخرى .

يقول أ . كريسى موريسون " ١ " فى كتابه " العلم يدعو الى الايمان " :
" ولو ان حجم الكرة الأرضية كان اكبر مما هو ، أو اصغر ، أو لو ان سرعتها كانت
مختلفة عما هى عليه ، لكانت ابعد أو اقرب من الشمس عما هى عليه ، ولكانت هذه
الحالة ذات اثر هائل فى الحياة ، من كل نوع ، بما فيها حياة الانسان ، ولما امكن
وجود الحياة فوقها " . " ٢ "

ان الأرض من بين الكواكب التى تسبح فى هذا الفضاء تدور حول نفسها ،
وحول الشمس ، وان السعة التى عرفها العلم من انحاء لم تخطر على بال انسان
من قبل اذ " ان اقرب نجم الى الأرض يبعد عنها اربع سنوات ضوئية تقريبا ،
ومعنى ذلك انه يبعد عنا (٢٣) مليون مليون ميل تقريبا .

" ان الضوء يقطع فى الثانية (١٨٦) الف ميل (٣٠٠ الف كيلومتر)
اى انه يقطع فى الدقيقة (١١ مليون و ١٦٠ الف ميل) ، وفى السنة الواحدة
من سنينا يقطع (ستة ملايين مليون ميل ، أو ستة آلاف مليار ميل تقريبا) ،
وهذه المسافة هى التى اصطلحوا على تسميتها (السنة الضوئية) ، ليحجروا بها
عن ابعاد السماء الهائلة .

(١) موريسون ، أ . كريسى . هو الرئيس الأسبق لأكاديمية العلوم بنيويورك ،
ورئيس المعهد الأمريكى لمدينة نيويورك .

(٢) أ . كريسى موريسون . العلم يدعو الى الايمان ترجمة محمد صالح فلكى ،
تصدير احمد حسن الباقورى ، تقديم ، احمد زكى الطبعة السادسة ص ٥٣
القاهرة نيويورك ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ١٩٧١ م

" فالقمر ، وهو اقرب الاجرام السماوية الى الأرض يصل نوره اليها فى اقل من
ثانيتين ، لأن بعده عن الأرض (٢٤٠) الف ميل تقريبا .

أما الشمس ، فيصل نورها اليها فى نحو (٨) دقائق لأن بعدها عن الأرض
(٩٣) مليون ميل تقريبا " ١ " ٠٠٠ " ١ "

ذلك هو بعض العالمنا الكبير الذى قال عنه الحق سبحانه : " أنتم اشد
خلقا ام السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأفطش ليلها ، وأخرج ضحاها ، والأرض
بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والنبال أرساد امتاعا لكم ولانعامكم " ٢ "

أما العالم الأصغر فهو عالم الخلايا والذرات الذى يتكون منها هذا العالم
نجد فيها كمال الدقة ، وجلال الصانع ، يقول فرانك اللن " ٣ " عالم الطبيعة
البيولوجية : " ان البروتينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية ،
وهى تتكون من خمسة عناصر هى الكربون ، والهيدروجين ، والنتروجين ، والاكسجين
والكبريت ، ويبلغ عدد الذرات فى الجزيء البروتينى الواحد (٤٠٠٠٠) ذره " ٤ "

-
- (١) نديم الجسر . قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص ٣٠٤ — ٣٠٥
طبعة الثالثة بيروت المكتب الاسلامى لبنان ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م .
 - (٢) سورة النازعات من ٢٧ الى ٣٣
 - (٣) اللن ، فرانك . عالم الطبيعة البيولوجية ، ماجستير ، ودكتوراه من
جامعة كورنك — استاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتو بكندا من سنة
١٩٠٤ الى سنة ١٩٤٤ ، اخصائى فى ابصار الالوان ، والبصريات
الفسيولوجية وانتاج الهواء السائل ، حائز على وسام توري الذهبى للجمعية
الملكية بكندا .
 - (٤) عن كتاب الله يتجلى فى عصر العلم تأليف نخبة من العلماء الامريكيين
بمناسبة السنة الدولية لطبيعات الأرض ، اشرف على تحريره جون كلوفر
مونسما . ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحان ، راجعه وعلق عليه محمد
جمال القدى الطبعة الثالثة ص ١٢ — القاهرة نيومرك ، دار احياء
المكتب العربية ١٩٦١ .

أما الذرة فهي مؤلفة من جزئيات كهربائية ، سالبة وموجبة ، والموجبة يطلق عليها اسم البروتون ، والسالبة يطلق عليها اسم الإلكترون ، وبعض الذرات فيها زيادة على ذلك شحنة معتدلة تسمى نيوترون ، والبروتون والنيوترون يشكلان نواة الذرة ، بينما الإلكترون يشكل كواكبها السيارة ، التي تدور حولها بسرعة هائلة ، وحركة اهليلجية .

ان الجمال والعتامة والابداع ملازم لكل شئ في الكون ، فان قوس قزح في ألوانه ، والسماء بزرقتها ، والنجوم المتناثرة المنتظمة بمواقعها الهندسية والقمر ساعة بزوجه ، وساعة يكون بدرا أو هلالا ، في ليل قضاية مائة ، والشمس في شروقها وغروبها ، والفجر والأصيل . كل ذلك وغيره أيضا ابداع عظيم ، ~~مفج~~ وجمال باهر .

" وأيا كان مستوى الانسان من العلم ، والثقافة ، والمدنية ، والرقسى ، فالكون يوقع على حسنة توقعات شتى تناسب مداركه ومعلوماته ، وفي كل حالة يروعه ويهزه من الأعماق . . . يروعه فيبحث عن التالى ، هكذا بالفطرة . . . انه يدرك من تجاربه ، او يدرك بالبدية ان كل شئ له صانع ، ومن ثم يبحث عن صانع الكون الأعظم ، الرائع الفسيح . وقد يهتدى في بحثه او يضل . . . قد يهتدى الى ان الله هو الصانع ، وقد يضل فيعبد الكون ذاته ، بدلا من ان يعبد الله ، ولكنه في كلتا حالتيه ، يؤخذ بروعة الكون ، لأن في فطرته ، ان يؤخذ بالجمال ، والروعة والجلال ، وفي كلتا حالتيه تكون هذه الروعة عنصرا من عناصر الدين " ١ "

الدين فى حياة الفرد والجماعة :

العقيدة الصحيحة :

قلنا فى الفصل الماضى ان الدين فطرة فى الانسان ، وذكرنا من الدلائل والشواهد ما يؤكد هذه الحقيقة ، ولكن المهم ليس ان يتدين الانسان ، وان يعطى قلبه لآى نحلة عرضت له ، أو ورثها عن آباءه ، انما الجدير بالاعتبار ان يهتدى الانسان الى الايمان الحق ، والدين الصحيح ، ان العقيدة الصحيحة لها دور هام وخطير فى حياة الفرد ، وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ايضا . اذ هى السبيل الوحيد لايجاد الاستقرار ، والطمأنينة ، والحب ، والاخوة الخالصة بين افراد النوع البشرى ، وبدونها يصبح الانسان طاقة كبرى ، لكنها معطلة ، بل مدمرة مخربة ، تدرك اثرها تلك الشعوب التى انحرفت عن منهج الله ، واستقت عقائدها ، ونظمها من مناهج ارضية بشرية .

ان العقيدة الصالحة تحمى الكفيلة بامساك زمام الطاقة البشرية من التبدد والضياع ، ومن الانفلات ، والاضرار ، فهى الحصن الحصين لتلك الطاقات الهائلة ترسيدها اذا ضلت ، وتهديها اذا حارت ، اذ " لو اقلت نظام الذرة وهى البنية التى يقوم عليها الكون ، لو تفتت نواة الذرة التى تمسك حولها الكهارب المنطلقة فى نشاط دائم كيف يحدث ؟ ، هل يحدث الا الفوضى المدمرة ، والضلال الرهيب ؟ ذلك ما حدث لهذا الجيل من البشرية ، تفتت نواته ، وانطلقت كهاربه المجنونة تصطدم وتتحطم ، وتدمر كل ما تصادفه فى الطرق

وهل يمكن ان تكون النواة فى الكيان البشرى غير العقيدة ؟ وكذلك الانسان بلا عقيدة ، كتلة هائمة من النشاط المجنون ، نشاط مدمر ، لانه فقد المركز الذى يدور حوله ، وفقد كذلك الرباط الوثيق بيمين اجزائه ، أو (هو) ميوعة وانحلال ، وتفتت رخاوة ، وتقاهة سالية ، كالهرب السالب ، بلا نواة تشده اليها وتحركه الى هدف معلوم ، وهذا وذاك هو الواقع الذى يعيش فيه البشر فى القرن العشرين . " ١ " .

الدين فى حياة الفرد :

ان الانسان مقود فى كل احواله بفكرة وعقيدة صحيحة أو فاسدة ، وهى التى تتحكم فى تصرفاته ، وتوجهها الوجهة التى تريدها ، فيرانه عندما تصلح العقيدة يصلح كل شئ فى الفرد ، تصلح جميع جوانبه ، وسائر طاقاته ، ووجداناته ، ومشاعره ، فلا يصدر عنه الا الأعمال الخيرة ، والتى يرى فيها حق غيره عليه ، قبل ان يرى حقه على غيره .

وهى عندما تفسد ، يفسد كل شئ فيه ، فصالح الدين والعقيدة فسى الانسان ، قوة باطنة يقاد بها من باطنه لا من ظاهره .

وانه لمن المرء المحض ان يناقش الجدليين المادييين فى قولتهم ، ان الدين قد خدر الشعوب ، وروضها على قبول الفقر والظلم ، والهالها بالآخرة عن الدنيا ليستأثر به سادة المجتمع ، ويغتصبوا منه علانية ، أو يسرقوا منه خلسة ، ما طالب لهم ان يغتصبوه أو يسرقوه . اذ اننا قلنا مرارا ان المسيحية الحاضرة ، واليهودية المعاصرة لا تمثل الدين السماوى المنزل على عيسى وموسى عليهما السلام بل ان الدين السماوى الصحيح ، هو واحد ومشترك بين جميع الأنبياء والرسل ، فى اصل العقيدة ووحدة الهدف . ان دين الله واحد فى اصله وقائمه ، فلنأخذ الاسلام كدين سماوى صحيح ، وهدف من اهداف المادييين ، اذ جعلوه فى مرتبة الديانتين اليهودية والمسيحية المحرفتين اللتين ، يكاد لم يعد لهما أية صلة بوحى السماء ، وان اتفق معهما فى اصولهما الصحيحة المنزلة ، وقائتهما المنشودة ، لنرى الى اى حد تصدق دعواهم المزعومة على هذا الدين .

ان الباحث فى تعاليم هذا الدين يجد ان الاسلام يأبى للمسلم ان ينسى نصيبه من الدنيا ، ويأمره ان يأخذ نصيبه من طيباتها - وان لم تكن غاية فى ذاتها - وقد جاء ذلك فى آيات كثيرة فى كتاب الله الكريم كمثله قوله تعالى : " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا " ١ " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله " ٢ " يا ايها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا .

طيباً".^١ يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ، وما اخرجنا لكم من الأرض".^٢

اذ ليس من الاسلام ان يتجرد المسلم من زينة الدنيا ، ويقبل على الآخرة ، بل هو مأمور ان يأخذ زينته حتى بين يدي الله عز وجل في عبادته " يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المفسرين ، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " ^٣

واظن انه لم يخطر على بال عدو من أعداء الاسلام ، أن يصفه بأنه يحسن الجبن والخنوع والعذلة لاتباعه ، ويطرق اسماعهم كل يوم قوله سبحانه " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التمره والانجيل والقرآن " ^٤ . " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " ^٥ .

ويسمعون قوله صلى الله عليه وسلم " من مات ولم يخز ، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق " ^٦ . وقوله أيضا : " الروححة والغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها " ^٧ .

بل ان اعداء الاسلام لم يجدوا من حيلة لاتهام الاسلام ، الا ان يصفوه بأنه دين السيف ، أو دين القتال ، ولا مبالغة عند قائلها ، الا ان يقصد بقوله هذا ان الاسلام يعرف السيف ولا يعرف غيره ، وأنه يضح السيف في غير موضعه .

-
- (١) سورة البقرة آية ١٦٨
 - (٢) سورة البقرة آية ٢٦٧
 - (٣) سورة الاعراف آية ٣١ - ٩٩
 - (٤) سورة التوبة آية ١١١
 - (٥) سورة البقرة آية ١٩٠
 - (٦) الحديث عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات ولم يخز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق " رواه الامام مسلم في صحيحه في باب الامارة .
 - (٧) والحديث : عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الروححة والغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها " ويريد الجهاد في سبيل الله ، رواه البخارى في صحيحه في باب الجهاد .

ولكن السيف في الاسلام لم يكن بهذا المعنى بحال من الاحوال ، فقد كان الاسلام مبتلى بسيوف اعدائه قبل ان يكون له سيف يزود به عن نفسه . ولم يأمر الاسلام قط بتجريد السيف عدوانا على احد ، ولم يشرع السيف الا لمقاتلة الذين يقفون امام الدعوة بالسيف ، وهو ما حصل في القتال بين الاسلام ، وبيزنطة والروم ، اذ لم يقاتلوهم خلافا حول حجة أو اقناع ، بل انهم لم يعلنوا القتال الا بعد ان ابرؤوا ذمتهم ، بانذار المتحكمين بتلك الشعوب ، فلما أعرضوا ، وتوعدوا ، وحالوا بين وصول الدعوة الجديدة الى شعوبهم ، عندئذ جرد السيف ، اذ لا محيص من تجريده ، ولا يعتبر ذلك عدوانا وفدرا ، بل احقاقا للحق ونشرا للفضيلة ، والعدل ، واخراجا للناس من عبادة الأرباب المختلفة الى عبادة الله الذي هو احق بالعبادة والقصد .

وان اصحاب الأديان المبعوثين من لدن الله عز وجل ، كانوا ينشدون المساواة الحقبة بين البشر ، " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الأرض " .^١

أجل لقد كان اثر الدين في نفس المؤمن كهحلة وقادة ، تشير فيه روح الانتفاض ، والثورة ، كلما احس بالظلم ، والاعتداء ، اذ أنه دين كرامة وعز ، وباء " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " ، " ولذلك فهو يأبى المذلة والخنوع والرضى بالظلم والعدوان " .

واما ان يستخدم الدين طائفة من المستغلين ، القابضين على مصادر الثروة ووسائل الانتاج ، بغية تسخير المجتمع لخدمة مصالحهم ، وأغراضهم الشخصية ، فهذا مما لا يسع المعارض ، أن يجد في الاسلام او في تاريخه الحجة على ذلك .

بل ان الاسلام يقول للرجل المخصوب منه ماله ، اوحقه ، او المنكوب نفسى

عرضه : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . " ١ "

ان المسلم لا يستسلم ابدا ، اذ الدين قد وضع السلاح في يمينه ، والامل في قلبه والاصرار في ارادته ، وكلفه الاستماتة دون حقه الشرعي .

" ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها " . " ٢ "

ان الله سبحانه لم يبعث انبياءه كي يستريح باسمهم نفر قليل من البشر وإنما بحثوا للناس كافة على شتى الوانهم ، ومستوياتهم ، " وما ارسلناك الا رحمة للعالمين " . " ٣ "

لقد كان في بداية الدعوة الاسلامية سادة الجزيرة العربية ، يريحون من الريا ومن احتكار التجارة ، وطرق الاستغلال المشغطة الشئ الكثير ، فجاء الشرع يحرم ذلك كله ويقول لهم : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الريا ان كنتم مؤمنين " . " ٤ " ، ويقول عليه الصلاة والسلام : لا يحتكر الا خاطي " . " ٥ "

(١) والحديث ، من عبد الله بن عمرو ، رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ارى ماله بغير حق فقاتل ، فقتل فهو شهيد . واخرجه الترمذى والنسائى وقال الترمذى : حسن صحيح . واخرجه البخارى فى صحيحه من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ولفظه : من قتل دون ماله فهو شهيد " . وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، اودون دمه ، اودون دينه فهو شهيد " واخرجه الترمذى وابن ماجه ، وقال الترمذى حديث حسن صحيح . راجع مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى .

(٢) سورة النباء آية ٩٧ .

(٣) سورة الانبياء ١٠٧ .

(٤) سورة البقرة ٢٧٨ .

(٥) والحديث ، عن محمر بن عبد الله بن فضلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطي " . رواه مسلم فى صحيحه فى باب البيوع .

هروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق ، والمحتكر ملحون " . هروى ايضا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من احتكر علمي المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس . رواهما ابن ماجه فى باب التجارات .

لقد منح الاسلام الاحتكار بجميع انواعه ، ومنه الاستيال بالتجارة بالاعيان
سترا للربا الذى يخرمه ، وفى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : " الذهب بالذهب
رياً ، الا هاء وهاء ، والبر بالبر رياً ، الا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ، رياً
الا هاء وهاء ، والتمر بالتمر رياً الا هاء وهاء " . " ١ "

ولعل من انواع الاحتمار التى يحذر منها الاسلام اى يجتمع المال فى ايدى
طبقة من الامة دون غيرهم ، قال سبحانه : كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم " ٢ "
ومن بين المحتكرين اولئك الذين يكتزون الذهب والفضة ، والقناطير المقنطرة حكراً
على انفسهم ، دون ان يصل خيرها الى غيرهم من المحتاجين " " والذين يكتزون
الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم " . " ٣ "

وفى خطبة لابي بكر الصديق رضى الله عنه حين ولى الخلافة بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم جاء فيها " . . . وان اقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه ،
وان اضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق " . " ٤ "

(١) السند يرواه الامام البخارى فى صحيحه فى باب البيوع .

(٢) سورة الحشر آية ٦

(٣) سورة التوبة ٣٤

(٤) والخطابة بكاملها من كتاب تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطى
" واخرج ابن سعد والخطيب فى رواية مالك عن عروة قال : لما ولى ابو بكر
خطب الناس ، فحمد الله واشنى على الله ثم قال : أما بعد قد وليت أمركم
ولست بخيركم ، ولكنه نزل القرآن ، وسن النبى عليه الصلاة والسلام السنن ،
وعلمنا فعلنا ، فاعلموا ايها الناس ان اكيس الكيس التقى ، واعجز العجز
الفجر ، وان اقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وان اضعفكم عندى
القوى حتى آخذ منه الحق ، ايها الناس انما انا متبع ولست بمبتدع ، فاذا
احسنت فاعينونى ، وان انا زغت فقومونى ، اقول قولى هذا واستغفر الله
لى ولكم " . ص ٤٨

وان المسيحية الصحيحة المنزلة من عند الله عز وجل هي كالاسلام في اصولها ،
فهي لا تجعل للافنياً ميزة على فيرهم من الناس ، وقد ورد في انجيل متى قوله :
فقال يسوع لتلاميذه : الحق اقول لكم ، انه يعسر على الغنى دخول ملكوت السموات
وايضا اقول لكم : انه لاسهل ان يدخل الجمل في ثقب الابرقم ان يدخل غنى
ملكوت السموات " ١ " .

وان الشريعة الاسلامية قد جاءت للناس كافة ، ولجميع مستوياتهم المادية
والعرقية ، اذ لا فضل لغنى على فقير الا بالتقوى والعمل الصالح .

وعلى كل حال فان الغنى سبيل الى التسلط والظلم ، والكبرياء ، ما لم يكن
محقوقاً بالايمان ، وصدق التوجه الى الله عز وجل ، قال سبحانه " ان الانسان
ليطغى ان رآه استغنى " ٢ .

وأيضاً فان الحدود في الاسلام جاءت عامة لا تفرق بين فنى وفقير ، وبين
عظيم وصغير ، بل ان التفرقة في الحدود اشد ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم المسلمين ، وجاء في الحديث عن عائشة رضى الله عنها ان امرأة من بنى
مخزوم سرت ، فقالوا : من يكلم فيها النبى صلى الله عليه وسلم ، فلم يجترى احد
ان يكلمه ، فكلمه اسامة بن زيد ، فقال ان بنى اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف
تركوه ، واذا سرق الضعيف قتلوه ، لو كانت قاطمة لقطعت يدها : " ٣ "

- (١) الكتاب المقدس ، انجيل متى الفصل التاسع عشر آية رقم ٢٣ - ٢٥ طبعة
جميعيات الكتاب المقدس بيروت ١٩٥١ م .
- (٢) سورة العلق آية ٦ - ٧ .
- (٣) هذه رواية البخارى في صحيحه باب فضائل الصحابة ، اما رواه يسلم في صحيحه
" عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، ان قریشاً اهتمهم شأن المرأة
التي سرت في عهد النبى صلى الله عليه وسلم في فزوة الفتح ، فقالوا من يكلم
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا ومن يجترى عليه الا اسامة
بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فكلمه بها اسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال اتشفع في حد من حدود الله ، فقال له اسامة : استغفر لى يا رسول الله ،
فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفت عليه ، فاشنى على الله
بما هو اهل ، ثم قال : اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا
سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وانسى
والذى نفسى بيده لو أن قاطمة بنت محمد سرت لقطعت يدها " رواه في باب
الحدود .

وهكذا يوضح الاسلام الحجر الاساسى فى بناء قاعدة المساواة بين الناس
وهى العدالة الاجتماعية التى لم يحدث ان ارتفعت الى مصاف هذا الافق الرفيع
امة من الأمم على مر التاريخ ، غير امة الاسلام : " كنتم خیر امة اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله " . " ١ "

الدين في حياة المجتمع :

أ — الدين خير كفيل لاحترام القانون

ان الحياة الاجتماعية المنشودة ، لا قيام لها الا بالتعاون بين اعضائها ، وان هذا التعاون لا بد لمن (قانون) ينظم علاقاته ، ويحددها على أسس ثابتة بينة يحدد فيه حقوق الفرد وواجباته ، وان هذا القانون لا بد له من سلطان او وازع يحفظ ذلك القانون ، ويرعى تطبيقه ، ويكفل مهابته في النفوس ، ويمنع انتهاك حرمانه واجتياز حدوده .

والسؤال هنا من ذلك السلطان الوازع ما هو ؟

يقول العلامة محمد عبدالله دراز " انه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة الدين أو تدانيتها ، في كفالة واحترام القانون ، وضمان تماسك المجتمع ، واستقرار نظامه ، والتثام أسباب الراحة والطمأنينة فيه ، والسرف في ذلك ان الانسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته ، وتصرفاته الاختيارية ، يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ، ولا بصره ، ولا يوضح في يده ، ولا في عنقه ، ولا يجري في دمه ، ولا يسرى في عضلاته وأعصابه ، وانما هو معنى انساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة .

ثم يقول بعد ذلك : أجل ان الانسان يساق من باطنه لا من ظاهره ، وليست القوانين والجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لاقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق ، وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل ، فان الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط ، والسجن ، والحقوة المالية ، لا يلبث ان يهمله متى اطمان الى انه سيفلت من طائلة القانون . " ١ " .

والقانون البشري كثيرا ما يعصى بالتحايل على نصوصه ، وقواعده من جهة ، ومن جهة أخرى ان الذي وضع القانون بشر عرضة للخطأ وأعاصير الهوى والشهوات

التي هي من طبيعته ، اما القانون السماوي فيمتاز بامرين : أولا انه يخاطب ضمير المؤمن وقلبه • وثانيا : انه يضمن المصالح جميعها دون التفريط بشئ منها •

وهناك من يقول : ان القانون الاخلاقي الذي يحدد الخير والشر ، ويفصل بين فضائل الاعمال وزائلها - وهو يحث الناس على ممارسة الاول واجتناب الثاني - كفيل بذلك كله ، ولكننا نقول : اي قانون اخلاقي اتفق الناس جميعهم على وضعه واستمرار صلاحيته ، على مر تاريخهم ؟ • نعم لقد اختلف الناس في تحديد الخير والشر ، والحسن والقبح ، والحق والواجب ، والفضيلة والرذيلة ، اختلافا يعود الى تعدد نظراتهم ، وتباين مشاربهم •

ولذلك فلا يصلح القانون الاخلاقي لان يكون سلطانا رادعا عاما ، لانه سلطان نسبي يختلف من شخص الى آخر ، ومن امة الى اخرى •

فالاحاد الذي يعتبر اساس المندارة والتقدم في المجتمعات الشيوعية ، يعتبر جريمة نكراء في المجتمعات الدينية ، من عدالة في بلد تعتبر ظلما في بلد آخر • بل ان الزنى تلك الجريمة البشعة التي تنكرها الاديان السماوية وتعاقب عليها ، يصبح في المجتمعات الشيوعية صلية بيولوجية صرفة ، وعلاقة بين رجل وامرأة لا صلة لها بدين او اخلاق او تقاليد •

ولذلك يقول العلامة دراز : غير ان الايمان على ضربين (ايمان) بقيمة الفضيلة ، وكراما للانسانية ، وما الى ذلك من المعاني المجردة التي تستحسى النفوس العالية من مخالفة دواعيها ، ولو اضعفت من التبعات الخارجية ، والاجزيسة المادية • و (ايمان) بذات علوية ، رقيقة على السرائر ، يستمد سلطانه الادبي من امرها ونهيها ، وتلتهب المشاعر بالحياة فيها ، او بعجزتها او بخشيتها • ولا ريب ان هذا الضرب هو اقوى الضربين سلطانا على النفس الانسانية ، وهو اشد مقاومة لافاسير الهوى ، وتقلبات العواطف ، واسرعها نفاذا في قلوب الخاصة والعامة ^١ •

ولذلك كله فقد كان التدين يدين سماوى صحيح ،مخير ضمان لقيام التعاون
الأمثل بين أعضاء الجماعة ،على أسس وقواعد راسخة من العدالة والانصاف . ولهذا
كان الدين ضرورة اجتماعية فضلا عن كونه ضرورة فطرية .

بـ الرباط الروحى وتماسك المجتمع

لا يقف رباط الدين بين الناس على تهذيب السلوك ،وتحسين المعاملة ،أو
تطبيق قواعد العدل ،ومحاربة الفوضى والفساد فى اوساط المجتمعات فحسب ،
بل ان له من الآثار والونائف الايجابية فى حياة الجماعة ،وتماسك بعضهم ببعض
ما هو اصدق اثرا ،واكثر ايجابية ،انه الرباط الذى يوحد قلوب محققيه برباط المحبة
والالفة ،ولا يساويه رباط آخر من جنس ولغة او تاريخ ، او مصالح مشتركة ، انها
الاخوة الحقيقية بمعناها الكامل " انما المؤمنون اخوة " ^١ . وقد جاء من رسول
الله صلى الله عليه وسلم قوله : مثل المؤمنین فی توادهم ،وتراحمهم وتحاطفهم ،
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ^٢ .

بل ان تلك الروابط المزعومة من ارض ولغة وجنس وتاريخ ومصالح مشتركة وغيرها
مهما كان لها من الاثر فى حياة الأفراد ، فستظل روابط سطحية ، تضم افرادها
برباط تتخلله الفجوات ،والشفرات ،والحواجز النفسية ،والنزعات الاقليمية ،وتبقى
مهلهلة باهتة حتى تشدها رابطة الاخوة فى العقيدة الصحيحة ،والمشاركة فى الايمان
بالمثل العليا ،والاخلاق الكريمة ،عندئذ تصبح الكثرة وحدة ، والنفوس متقابلة شفاقة
تعكس بصر بعضها بعضا .

(١) سورة الحجرات آية ١٠

- (٢) هذا النص فى صحيح مسلم فى باب البر . وهناك رواية أخرى فى مسلم " قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه
بعضا " . وفى رواية البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه " ذكره فى باب الأدب .

" بل كثيرا ما تستغنى هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأخرى ،
فتتعدد بها اقوى الوشائج وادومها بين افراد اختلفت اجناسهم ، وتباينت لهجاتهم
وتباعدت ديارهم ، وتفاوتت مصالحهم . وكثيرا ما ترى الدول التى تقوم على المصالح
المشتركة فى الوطن بين ملل مختلفة ، تضطر الى الاستجداد بما فى مبدأ هذه الديانات
كلها من مبدأ التعاون على الخير ، والتناصر على دفع عدوان المغيرين ، ولذلك قيل
بحق ، ان الوطنية التى لا تعتمد على باعث من الخلق والدين ، انما هى عصـصـن
متداع يوشك أن ينهار " .^١

ان العلم سلاح ذو حدين ، فكما انه يصلح فى اسعاد البشرية وتقدمها ،
فكذلك يصلح لتدميرها وشقائها ، والعقيدة الصحيحة ، او الدين الالهى الحق هو
الذى يوجه العلم الوجهة الصالحة ، ويجعله وسيلة تعاون واسعاد للجماعة البشرية ،
اذ فى غياب الدين عن مسرح القيادة والتوجيه ، اطلت الدوافع البهيمية برأسها لتعفن
بوحى من الهوى والشيطان ، فاستخدمت العلم والتسابق العلمى سبيلا للتفنن
فى صنع الاسلحة الفتاكة ، وما (سباق التسليح العالمى) بين الشرق والغرب الا
دليلا صارخا على غياب الوازع الدينى الذى يهدف الى اشاعة الاخوة والحب ، والتفاهم
بين البشر على اساس من التعاون والتعايش السلمى .

ان العلم من غير عقيدة صالحة توجهه ، ومثل عليا تصونه ، وايمان قوى يحفظه
من الانحراف والغرور ، شأن طائفة ضخمة ، او قطار متعدد المرات بدون سائق
ماهر مدرب ، انها طاقات عظيمة ، ولكنها خطيرة ومدمرة .

يقول روبرت ميلليكان العالم الطبيعى الأمريكى : " ان اهم امر فى الحياة
هو الايمان بحقيقة المعنويات ، وقيمة الاخلاق . ولقد كان زوال هذا الايمان سببا
للحرب العامة ، واذا لم نبتهد الآن لاكتسابه ، أو لتقويته ، فلن يبقى للعلم قيمة
بل يصير العلم نكبة على البشرية " .^٢

(١) محمد عبد الله دراز . الدين ص ١٠٥ .

(٢) المشير احمد عزت باشا . الدين والعلم ص ١٧٣ .

الفصل الثالث

الله أم الطبيعة ؟

يجب علينا ونحن في بداية هذا الفصل المهم من الرسالة ان نوضح عدة نقاط اساسية في هذه الدراسة • بعض هذه النقاط تصويب لخطأ وقع فيها بعض الكتاب المحدثين ، اما النقاط الأخرى فهي توضيح لبعض الأمور حول المفهوم الدينى والمفهوم المادى •

خطأ وتصويب :

الأول — محاولة اعتبار الصراع بين الدين والمادية مظهرا من مظاهر التعارض بين المثالية ، والواقعية ، وزعمهم ان المفهوم الفلسفى للعالم احد امرين لا ثالث لهما : فهو اما المفهوم المثالى ، واما المفهوم المادى ، فاذا فسرت العالم تفسيراً تصورياً خالصاً ، واعتبرت (الانا) هو الينبوع الأساسى فانت مثالى ، واذا آمنت بواقع موضوعى مستقل عن (لانا) فليس لك الا ان تأخذ بالمفهوم المادى الذى يقول : ان (المادة) هى المبدأ الأول ، وان (الفكرة) والشعور منعكس عنها ، ودرجة من درجات تطورها •

نقول : ان هذا خطأ فادح ، ولا يتفق مع الواقع بحال ، ذلك ان الواقعية ليست وفقاً على المفهوم المادى ، كما ان المثالية ، او الذاتية ليست هى الشئ الوحيد الذى يعارض المفهوم المادى فى الفكر الفلسفى ، بل هناك مفهوم آخر للواقعية هو المفهوم الدينى الذى يعتقد بواقع خارجى للعالم ، وللطبيعة ، ويعود بالروح والمادة الى سبب اعق فوقهما جميعاً •

الثانى — اتهم بعضهم للدين انه يجمد مبدأ العلمية فى الطبيعة ، ويلغى قوانينها التى يكتشفها العلم يوماً بعد يوم ، فهم يزعمون ان الدين يربط كل ظاهرة

بالمبدأ الالهي فحسب •

ولقد لعب هذا الاتهام دورا كبيرا لدى الماديين اذ جعلوا فكرة (الله)
هى فكرة وضع سبب معقول لما يشاهده الانسان فى الطبيعة ، ويرى وجوده ، وذلك
تزول الحاجة الى الله (السبب المعقول) ، حين يكتشف العلم حقيقة الاسباب
والقوانين الطبيعية . وقد ساعد على ترويج هذا الاتهام محاربة الكنيسة للعلم
ومقاومة رجاله •

والحقيقة ان المفهوم الدينى او الالهى ليس معناه الاستغناء عن الاسباب
الطبيعية اما معارضة شىء من حقائق العلم الصحيحة ، اذ ان العلم اليقضى ليس
قسما للدين ، بل مكمل ومتعمد • وكل ما فى الامر ان الدين يعتبر الله سببا اعمق
وراء تسلسل الاسباب فى عالم الواقع ، ولذلك فلا تعارض بين هذا المفهوم ، وبين
الحقائق العلمية التى يطلق فيها للعلم اوسع المجالات ، لاكتشاف نظم الطبيعة
واسرارها ، ويحتفظ لنفسه بالسبب الاعمق فى مبدأ اعلى فوق الطبيعة •

ايضاح لعدة نقاط حول المفهومين :

أولا - تمتاز المدرسة المادية بميزة النفى ، والسلبية لما يبدو لها انه فوق
«طاقعة العلم التجريبية» ، اما النواحي الايجابية للعلم ، والتى تبرهن عليها التجربة
فلا يختلف فيها مادي او ديني ، وان كلا منهما يصدق بان الماء يتكون من الاكسجين
والهيدروجين ، وبان عنصر الهيدروجين اخف العناصر فى وزنه الذرى ، وفى كل الحقائق
العلمية التى قد تبرهن عليها التجربة •

اذن فى الحقائق العلمية لا تعارض بين مادي ودينى ، بل ان التعارض ينشأ
عن مسألة الوجود فيما وراء الطبيعة ، او فيما وراء حقل التجربة ، فالمتدين يؤمن بنوع
من الوجود المجرد خارج عن حقل التجربة • والمادي ينكر ذلك ، ويقتصر الوجود
على حقل التجربة فحسب ، ويعتبر ان الاسباب التى كشفتها التجربة هى الاسباب
الوحيدة فى الوجود ، وان الطبيعة مظهر لتلك الاسباب •

والمتدين يبرهن على وجود جانب روحى فى الانسان فير الذى ظهر فى ميدان التجربة ، ويرهن ايضا على وجود سبب أعلى فوق مستوى المحسوسات • ويقف المادى مقابل المتدين فى نفى الحقائق المجردة ، او انكار اى وجود خارج حدود الطبيعة والمادة ، وليس فى نفى الحقائق العلمية لاجابية التى برهنت عليها التجربة •

الثانى : ان التعارض بين الدينى والمادى هو فى موقف الاثبات وموقف النفى ، فايهما يقع على مسئوليته الاستدلال والبرهنة على صدق دعواه ؟

ربما يقول بعض الماديين : يقع ذلك على كاهل المتدين فحسب ، لأنسه صاحب الاثبات ، وعليه ان يبرهن على صحة دعواه فى الثبوت •

لكن الأمر غير ذلك ، اذ ان التدليل والبرهنة يقع على عاتق كل منهما ، فكما ان المتدين عليه ان يبرهن على الاثبات فكذلك المادى هو مكلف بالتدليل على النفى ايضا ، ذلك انه لم يجعل قضية الالهية او المعانى المجردة موضع شك بل تفاهما نقيضا قاطحا ، والاثبات القاطح كالنفى القاطح كل يفقر الى دليل •

ان المادى حين نفى الوجود المجرد فكأنه ادعى ضعفا انه قد احاط بجميع جوانب الوجود المختلفة فلم يجد فيه موضعا للوجود المجرد ، ضدئذ يلزمه ان يقدم دليلا على دعوى الاحاطة وتبرير ذلك النفى القطعى الذى بناء على تلك الاحاطة •

ولكن ما هى طبيعة البرهان الذى يمكن ان يستدل به كل من صاحب النفى والاثبات ؟ ان التجربة - كما مر بنا - لا تصلح دليلا لكل منهما ، فكما انها لا تصلح لاثبات وجود مجرد وراءها ، فكذلك هى لا تنفى وجوده •

ان العالم الطبيعى اذا لم يجد السبب المجرد فى مخبره لم يكن ذللك دليلا الا على عدم وجوده فى ميدان التجربة فقط ، واما نفى الوجود المجرد فيما وراء مجالات التجربة ، فليس ذلك من عمل العالم الطبيعى ولا يستتج من التجربة نفسها •

وتحت أي تجربة يقع ذلك الحكم الذي تعتمد عليه المادية الجدلية بقدم العالم وأزليته وأبديته ، طالما يفصلنا عن بدايته ونهايته ملايين وملايين السنين •

ونخلص من ذلك كله الى امرين :

الأمر الأول : ان المادية بحاجة الى دليل على جانبها السلبي كحاجة المتدين الى التذليل على جانبه الايجابي •

الأمر الثاني : ان المادية كالدين من حيث اتجاهاهما الفلسفي ، لذلك فلا وجود لمادية علمية أو تجريبية — كما يدعون — ذلك ان العلم لا يثبت المفهوم المادي للطبيعة حتى تكون مادية علمية ، بل ان التجارب والحقائق العلمية تترك مجالا واسعا لافتراض سبب أعلى فوق المادة ، وان التجربة لا تبرهن على انها غير مخلوقة لسبب أعلى •

واذا كانت التجربة غير صالحة كدليل علمي لكل من المفهومين على السواء فهل يستطيع العقل البشري ان يستدل على احد المفهومين ماداما خارجين عن نطاق التجربة ، أم انه يصبح مضطرا للوقوع في الشك والحيرة وبالتالي تجميد البحث في كلا المفهومين والانصراف الى المجال العملي المثمر ؟

والجواب على ذلك : ان البشرية قادرة على دراسة هذه المسألة والانطلاق فيها من التجربة نفسها ، ولكن على ان لا تكون التجربة دليلا مباشرا ، بل تكون التجربة كنقطة ابتداء فقط ، ثم يوضح المفهوم الديني الصحيح للعالم ، وذلك على مقتضى الظواهر التجريبية المستقلة ، اذ ان (المعارف العقلية الأولية)^١ ضرورية لكل تجربة في أي مجال كان •

فكل نظرية علمية تقوم على اساس تجريبي ثم على ضوء المعلومات العقلية المستقلة أيضا •

(١) المقصود بالمعارف العقلية الأولية : هي الأمور التي لا يطلب العقل دليلا على صحتها • وتضمن اليها النفس مباشرة • وهي التي تسمى بالبداهيات مثال ذلك " النفي والاثبات لا يصدقان معا في شيء واحد " و " الحوادث لا يوجد من غير سبب " ، والكل اكبر من الجزء " ، والواحد نصف الاثنين " ... وهكذا

ان التجربة من حيث هي لا تستطيع ان تقوم بدورها الجبار في بناء العلوم وتطويرها ما لم تستند على قوانين عقلية ضرورية اولية . فشأن التجربة في ذلك شأن الطبيب الذي يجرى فحوصا على جسم المريض ، فان هذا الفحص هو الذي يكشف عن هوية المرض ومضاعفاته وأسبابه ، وان هذا الفحص الذي قام به الطبيب لم يكن ليكشف عن هذا كله لولا تلك المعلومات الطبية والمعارف التي احاط بها الطبيب قبل اجراء الفحص ، فلو لم تكن هذه المعلومات لدية لكان الفحص لغوا او خاليا عن كل فائدة ، وكذلك التجربة فهي لا تعطى الحقائق والنتائج العلمية الا على ضوء المعلومات السابقة ، او المعقولات الضرورية .

ونستخلص من هذه النقاط النتائج التالية :

أولا : ان المدرسة المادية تفرق عن المدرسة الالهية في ناحية السلبية اي الانكار المطلق لما هو خارج عن الحقل التجريبي .

ثانيا : ان المادية مسئولة عن الاستدلال عن نفيها ذاك ، كما ان المتدين مسئول عن الاستدلال على الاثبات .

ثالثا : ان التجربة لا يمكن ان تعتبر برهاننا على النفي ، لان عدم وجدان السبب الاعلى في ميدان التجربة ليس دليلا على عدم وجوده في مجال اعلى لا تمتد اليه طاقة التجربة المباشرة .

رابعا : ان الأسلوب الذي تتخذه المدرسة الدينية للاستدلال على مفهومها الديني هو نفس الأسلوب الذي تثبت به علميا جميع الحقائق ، والقوانين العلمية .^١

هذه نقاط هامة اردنا ان نلقى الضوء عليها كمقدمة لدراستنا عن حدوث الكون وأزليته ثم مبدأ السببية ، وهو البحث الذي يعرض مسألة الألوهية مسامباشرا .

(١) راجع بتوسيع نظرية المعرفة ، وبحث المذهب العقلي بالذات في كتاب فلسفتنا لمحمد باقر المدرس ص ٥٩ .

أزلية العالم فى المادية الجدلية

لقد وجدت المادية الجدلية ~~مفاجأة~~ امام الاعتراف بحدوث العالم ، والمادة
انها ستضطر الى الاعتراف بحدوثها ، وخالفها . وذلك طبقاً للقواعد العقلية
الضرورية التى تقول : لا بد للحدث من سبب أحدثه . فما كان لها الا ان قالت
بأزلية العالم فى الماضى ، وأبديته فى المستقبل ، وذلك حتى يتسنى لها ان تتخلص
من الاعتراف بالسبب الأول ، والذي يترتب على هذا الاقرار الاعتراف بمبدأ الاديان
التي اعتبرتها المادية وهما وخرافة .

ويستدلون على ذلك بقانون بقاء الزن والمادة فيقولون : وصل العالم الروسى
الكبير أ. ف. لوفونوسوف الى نتيجة مؤداها انه فى الطبيعة لا يمكن ان يختفى
اى جسم ، او عنصر ، ولا ان يظهر من جديد من لا شىء ولكن اذا كان الأمر
كذلك فان المادة ، والطبيعة ، قد وجدت دائماً ، لاننا اذا سلمنا بانه فى وقت
من الاوقات لم يكن هناك شىء فى العالم ، أى لم تكن توجد مادة ، فمن اين لها
ان تنشأ ؟ فهذا يعنى انها لم تنشأ فى اى وقت من الاوقات ، بل وجدت دائماً ،
وستوجد دائماً ، فهى ابدية وخالدة ، ولهذا لم يمكن ان تخلق ، فلا يمكن ان يخلق
مالا يمكن انقائه ، وذلك فالمادة لم تنشأ ابداً ، بل وجدت دائماً ، وستوجد دائماً
فهى ابدية . . . " ١

ولقد كتب لينين بحدود المفهوم المادى عند فيلسوف العهد القديم هيراقليط
الذى جاء فيه أن " . . . العالم هو واحد ، لم يخلقه اى اله او انسان ، وقد كان
ولا يزال ، وسيكون شعلة حية الى الأبد ، تشتعل وتطفئ تبعاً لقوانين معينسة
... " فقال : ياله من شرح رائع لمبادئ المادية الديالكتيكية . . . " ٢

(١) سبيركين ، وياخوت . اساس المادية الديالكتيكية ، والمادية التاريخية

ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) لينين . الدفاتر الفلسفية ص ٣١٨ الطبعة الروسية من كتاب ستالين المادية

الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ٢٨ .

ولكننا نقول : ان القانون الذى يقرر " ان العادة لا تفى ولا تستحدث " قانون كيميائى معروف وليس / مكتشفات الديالكتيك ، وهو لا يعد وان يكون نتيجة لتجارب ظهرت فى مخبر التحليل الكيميائى ، استنتج منها العالم المحلل ذلك القانون هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى ان هذا القانون لا يصلح ان يكون دليلا على كون العالم ازليا او انه ليس له خالق ، وذلك لأمرين :

الأول : ان هذا القانون لا يدل بنفسه — اذا صح كما سنبينه — على اية اشارة توحى بأن العالم بكامله هو كالمادة التى تحت مخبر التحليل لا يفى ولا يستحدث ، بل ان القانون أقصى ما يدل عليه هو ان الله الذى خلق العالم او المادة ، وادعها فى هذا الكون ، جعل من خصائصها ان لا تستحدث ولا تتعدم أيضا •

وان جعل هذا القانون شاملا لمبدأ الكون ونهايته ، استنتاج خارج عن نطاق التجربة ، وليس له حظ من العلمية فى شىء ، بل هو محض احتمال فلسفى فقط •

الثانى : ان هذا القانون الكيميائى ليس قطعى الثبوت ، ولم يرتق بعد الى مصاف القوانين المسلمة ، بل ان العلم قد يثبت خلاف ذلك فى المستقبل ، وقد اثبتته فعلا — على ما سيأتى بيانه — بعد قليل — فالذرة ، والجزء الذى لا يتجزأ بقى من الأمور العلمية ، أو القوانين الكيميائية ردحا من الزمن حتى عصرنا الحاضر ، والذى استطاع العلم فيه ان يشطر الذرة ، بل ويحطمها لتتحول الى طاقة ، فصار قانون الجزء الذى لا يتجزأ فى علم الكيمياء أسطورة مسن الأساطير التى عفى عنها الدهر ، وأبطلها العلم •

اضف الى ذلك ان دعوى ازلية العالم ، وأبديته مخالفة صريحة لمقررات العلم فى العصر الحديث ، حيث اثبتت البحوث العلمية والدراسات الجيولوجية بصورة لا تجعل مجالا للشك ان العالم حدث بعد ان لم يكن ، بل وتحدد الزمن الذى بدأ فيه العالم ، كما نعلم فيما بعد •

قدم العالم عند الفلاسفة الالهيين

حقاً ان الفلاسفة قالوا بقدوم العالم ، ولكنهم يعترفون بوجود الله
ويقولون بأن العالم لم يزل موجوداً مع الله ، ومعلولاً له ومساوقاً معه ، غير متأخر
عنه بالزمان ، مساوقة المعلول للعلل ، وان تقدم الله على العالم كتقدم المقدمة
على النتيجة ، أى هو تقدم بالذات لا بالزمان ، وان صدر العالم عن الله كان
صدوراً ضرورياً .

شبهة الفلاسفة ردها :

” قالوا لا يمكن صدور حادث عن قديم ، لأن القديم اذا لم يصدر عنه
العالم ثم صدر ، فلا بد لهذا الصدم من مرجح ، فمن هو محدث هذا المرجح ؟
ولم لم يحدث العالم قبل حدوثه ؟ وانه لا يمكن ان يحال ذلك على عجز القديم
عن الاحداث ، ولا عن استحالة الحدوث ، ولا يمكن ان يقال لم يكن قبله فرض
ثم تجدد الفرض ، ولا ان يحال على فقد آلة ، ولا ان يقال صار مريداً بعد ان لم
يكن مريداً ، لأن حدوث الارادة في ذاته محال . واستشكلوا في (مدة الترك) التي
مضت قبل ان يخلق الله العالم ، فقالوا : ان الله قبل ان يخلق العالم كان قادراً
على الخلق ، فكأنه صبر ولم يخلق ثم خلق ، ومدة الترك هذه ان كانت متناهية
صار وجود البارئ متناهى الاول ، ولا يجوز عقلاً ان تكون غير متناهية . ”^١

وعد ان يفصل الغزالي اقوال الفلاسفة ، ويورد حججهم من جميع
اطرافها ، ثم يبدأ فيرد عليهم من اسهل الطرق وأهونها ، رداً بسيطاً موجزاً
انبثق من نفس اقوالهم وأدلتهم ، ومن احكام المنطق التي وضعوها ، ومن اعترافهم
بوجود الله سبحانه وتعالى فيقول لهم ما خلاصته :
” لقد استبعدتم صدور حادث من قديم ، ولا بـ

(١) ملخص من مقاصد الفلاسفة للامام ابي حامد الغزالي . ص ١٩٠ ، تحقيق
سليمان دنيا . طبعة ثالثة . دار المعارف بمصر .

لكم من الاعتراف به ، فان العالم (حوادث) ، ولها اسباب ، فان قلتم ان الحوادث استندت الى حوادث الى غير نهاية ، فهو محال ، وليس ذلك معتقد عاقل ، ولو كان ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع ، واثبات واجب الوجوب ، واذا كانت (الحوادث) لها طرف ينتهي اليه تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القديم ، فلا بد لكم على اصلكم من تجويز حادث من قديم *

* أما قولكم يصدر العالم عن الله صدرا (ضروريا) فان هذا المصدر الضرورى لا يسمى (فعلا) ، ومن قال ان السراج يفعل الضوء ، والشخص يفعل الظل فقد جازف وتوسع فى التجوز ، فالفاعل لا يسمى فاعلا بمجرد كونه سببا بل بكونه مسببا على وجه مخصوص ، وهو وقوع الفعل منه على وجه (الارادة والاختيار) ، وصدر المعلول عنه صدرا (ضروريا) لا يكون الا اذا تكافأ المعلول مع العلة ، وليس بين الله والعالم (المتخير) تكافؤ حتى يصدر عنه العالم صدرا ضروريا *

وانتم تعترفون بوجود الله ، وتصفونه ببعض صفات الكمال ، ومن اول صفات الكمال (القدرة والارادة) ، والارادة صفة من شأنها تمييز احد الضدين عن الآخر ، ولولا ان هذا شأنها لاكتفينا بوصف الله (بالقدرة) ، ولكن لما تساوت نسبة القدرة الى الضدين ، (يعنى اليجاد والعدم) ، كان لابد من صفة تخصص الشئ عن ضده وهى الارادة " ١ " *

وهكذا نجد ان قول الفلاسفة الالهيين بقدم العالم نشأ عن شبهة لديهم ، فندها الامام الغزالى رحمه الله ، ورد عليها ، ولم يجعل لهم مناصا من التسليم والانصياع للحق والمنطق *

أما قول الماديين الجدليين فبدع من القول ، لم يقل به احد من العقلاء سواء كان من الفلاسفة او العلماء المحققين ، وان ادعوا العلمية فى ذلك فنحن نطالبهم بالتجربة التى دلت لهم على ازلية العالم بعد ان اثبت العلم خلاف ذلك *

الأدلة على حدوث العالم

ان مسألة حدوث الكون ووجوده بعد ان لم يكن مسألة برهنت عليها
البحوث العلمية الحديثة ، وكلما تقدم العلم أكثر فأكثر ، اعطانا الدليل القاطع
بشكل ادق واعق ، وأكثر دلالة ، بل ان كثرة الأدلة التي قدمها العلم جعلت
المسألة بحكم البديهية العقلية ، لا اثر للشك فيها .

فقوانين الحرارة ، وقوانين المادة ، ومعطيات العقل والمنطق كلها قد اعطت
الدليل الواضح على قضية حدوث هذه ، وقد تضافرت جميعها في التدليل على
ذلك . وسنحاول فيما يلي ان نستعرض هذه الأدلة الواحدة تلو الأخر ، وذلك
لنرى كيف يقدم كل منها الدليل القاطع على حدوث الكون ، ووجوده بعد ان لم
يكن ، وبالتالي انه مخلوق لخالق عظيم مدبر قدير .

قوانين الحرارة :

يقول (ادوارد لوشكيل) ^١ " الاختصاصي في علم الحيوان والحشرات
مانعه : " فالعلم ثبت بكل وضوح ان هذا الكون لا يمكن ان يكون أزليا ، فهناك
انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة الى الأجسام الباردة ، ولا يمكن ان يحدث
العكس بقوة ذاتية ، بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة الى الأجسام
الحارة ، ومعنى ذلك ان الكون يتجه الى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام
وينضب فيها معين الطاقة .

" ويؤخذ لن تكون هناك عمليات كيميائية ، او طبيعية ، ولن يكون هنالك
اثر للحياة نفسها في هذا الكون . ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ، ولا تزال
العمليات الكيميائية ، والطبيعية ، تسير في طريقها ، فاننا نستطيع ان نستنتج ان

(١) ادوارد لوشكيل : اختصاصي في علم الحيوان والحشرات . حاصل على درجة
الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا ، استاذ علم الاحياء ، رئيس القسم بجامعة
سان فرانسيسكو ، متخصص في دراسة أجنة الحشرات ، والسلامند ، والحشرات
ذات الجناحين .

هذا الكون لا يمكن ان يكون أزليا ، والا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد ،
وتوقف كل نشاط في الوجود •

" وهكذا توصلت العلوم — دون قصد — الى ان لهذا الكون بدايـة ،
وهي بذلك تثبت وجود الله ، لأن ما له بداية لا يمكن ان يكون قد بدأ من نفسه ،
ولا بد له من مبدى ، أو من محرك اول ، أو من خالق هو الاله •

" لا يقتصر ما قدمته العلوم على اثبات أن لهذا الكون بداية ، فقد اثبتت
فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ خمسة بلايين سنة • والواقع ان الكون لا زال
في عملية انتشار مستمر تبدأ من مركز نشأته " •^١

ويؤكد العالم (دونالد روبرت كار)^٢ على مسألة تحديد الزمن الذى
بدأ فيه هذا الكون ، وان العلم قد توصل الى ذلك بواسطة الوسائل العلمية
الحديثة فيقول : اما عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب
وفيرها ، فقد امكن باستخدام العلاقات الاشعاعية ان نحصل على صورة شبه كمية
عن تاريخ الأرض ، مستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر
الأرض بدرجات متفاوتة في الدقة ، ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة الى حد كبير ،
وهي تشير الى ان الكون قد نشأ منذ نحو خمسة بلايين سنة ، وعلى ذلك فان هذا
الكون ، لا يمكن ان يكون أزليا ، ولو كان كذلك لما بقيت فيه اى عناصر اشعاعية •
ويتفق هذا الرأي مع القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية " •^٣

(١) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ، ألفه نخبة من العلماء الامريكيين بمناسبة
السنة الدولية لطبيعيات الأرض ، ص ٢٩ — ٣٠ •

(٢) دونالد روبرت كار : استاذ الكيمياء الجيولوجية ، حاصل على درجة الدكتوراه
من جامعة كولومبيا ، مساعد بحوث بجامعة كولومبيا ، استاذ مساعد بكلية
شلتون ، اخصائى في تقدير الاعمار الجيولوجية باستخدام الاشعاعات
الطبيعية •

(٣) الله يتجلى في عصر العلم ص ٨٧ •

أما عالم الطبيعة البيولوجية (فرانك اللن) " ١ " ، فانه يسير وفق طريقة السير والتقسيم في مسألة حدوث الكون ، اذ لا بد للمسألة من أن تدخل تحت أحد اقسامه ، ثم يحلل الأقسام علميا ، وعلى ضوء العقل ، والمنطق فيقول : اذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ، فكيف نفسر وجود نشأته ؟ . هناك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال :

- فاما ان يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال .
- واما ان يكون هذا الكون قد نشأ من تلقا نفسه من العدم .
- واما ان يكون أبديا ليس لنشأته بداية .
- واما ان يكون له خالق .

وبناقش اللن هذه الاحتمالات الواحد تلو الآخر قائلا : أما الاحتمال الأول — فلا يقيم امانا مشكلة سوى مشكلة الاحساس ، والشعور ، فهو يعنى ان احساسنا بهذا الكون ، وادراكنا لما يحدث فيه لا يعدوان يكون وهما من الأوهام ليس له ظل في الحقيقة . فالرأى الذى يدعى أن هذا الكون ليس له وجود فعلى وانه مجرد صورة فى اذهاننا ، واننا نعيش فى عالم من الأوهام لا يحتاج الى مناقشة أو جدال .

أما الرأى الثانى القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقمة قد نشأ هكذا وحده من العدم ، فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة ، ولا يستحق هو ايضا ان يكون موضعا للنظر والمناقشة .

والرأى الثالث : الذى يذهب الى ان هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية انما يشترك مع الرأى الذى ينادى بوجود خالق لهذا الكون ، وذلك فى عنصر واحد هو الأزلية .

واذا فحن اما ان تنسب صفة الأزلية الى عالم ميت ، واما ان تنسبها الى اله حى يخلق . وليس هناك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر من الآخر ، ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على ان مكونات

هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا ، وانها سائرة حتما الى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض ، هو الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ، ولا مناص من حدوث هذه الحالة ، من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام الى الصفر المطلق بعضى الوقت .

أما الشمس المستعرة ، والنجوم المتوهجة ، والأرض الخنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو إذن حدث من الأحداث ، ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلى ليس له بداية ، عالم محيط بكل شئ ، قوى ليس لقدرته حدود ، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه . " ١ "

ب- فناء المادة

يقول عالم الكيمياء الرياضية (جون كليفلاند كوتران) " ٢ " : " وتد لنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء ، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة ، والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية ، ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية ، إذ انها لها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وفيرها من العلوم على أن بداية العالم لم تكن بطيئة أو تدريجية ، بل وجدت بصورة فجائية ، وتستطيع العلوم ان تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد ، وعلى ذلك فان هذا العالم المادى لا بد أن يكون مخلوقا ، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ، ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . ثم يقول بعد ذلك : " فاذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن أن يخلق نفسه ، أو يحدد القوانين التى يخضع

(١) عن كتاب الله يتجلى فى عصر العلم من ١١ .

(٢) جون كليفلاند كوتران من علماء الكيمياء الرياضية ، دكتوراه من جامعة كورنل - رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولت - اخصائى فى تحضير النترازول وفى تنقية التجسستين

اليها ، فلا بد ان يكون الخلق قد تم بقدرته كائن غير مادي ، وتدل الشواهد جميعا على ان هذا الخالق لا بد ان يكون متصفا بالعقل والحكمة ، الا ان العقل لا يستطيع ان يعمل في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكونومي ، دون ان يكون هناك ارادة ، ولا بد لمن يتصف بالارادة ان يكون موجودا وجودا ذاتيا ، وعلى ذلك فالنتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على ان لهذا الكون خالقا فحسب ، بل لا بد ان هذا الخالق حكيم عليم قادر على كل شيء حتى يستطيع ان يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ، ولا بد ان يكون هذا الخالق دائم الوجود ، وتتجلى آياته في كل مكان " ١ "

اذا كان هذا هو مدلول العلم وخلاصة نتائجه على لسان علماء هم في قمة الدراسات العلمية من فيزيائية وكيمائية وطبيعية وجيولوجية وغيرها ، فما هو سبب هذا الالحاد المزعوم والاعراض عن مبادئ العلم الأساسية ومعطياته ؟

يقول عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية (وولتر اوسكار لندبرج) " ٢ "

ان ذلك يعود لأسباب عديدة نخص اثنين منها بالذكر .

أولا : يرجع انكار وجود الله في بعض الأحيان الى ما تتبعه بعض الجماعات ، والمنظمات الالحادية ، والدول ، من سياسة معينة ترمي الى شيوع الالحاد ، ومحاربة الايمان بالله ، بسبب تعارض هذه العقيدة مع مصالح هذه الجماعات أو مبادئها .

ثانيا : وحتى عندما تتحرر عقول الناس من الخوف فليس من السهل ان تتحرر من التعصب والأهواء " ٣ "

- (١) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم لنخبة من العلماء الأمريكيين ص ٢٦
- (٢) وولتر اوسكار لندبرج . عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية ، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هوكنز ، استاذ فسيولوجيا الكيمياء بجامعة مينسوتا ، استاذ الكيمياء الحيوية الزراعية بجامعة مينسوتا ، عميد معهد هورنسل منذ سنة ١٩٤٩ ، عضو رئيس جمعيات عديدة لدراسة الطعام وتركيبه الغذائي ، مؤلف سلسلة كتب تركيب الدهون والسوائل الأخرى . نشر كثيرا من البحوث العلمية .
- (٣) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص ٣٣ .

استدلال المتكلميين :

اما علماء التوحيد القدامى ، فقد عبروا عن حدوث الكون ، وأبداؤه
من العدم ، بقدرة الخالق جل شأنه على الشكل الآتى :

نظروا فى هذا العالم فوجدوه ينقسم الى نوعين لاثالث لهما :

نوع يقوم بذاته

ونوع آخر لا يقوم بذاته ، بل لابد له من ذات يقوم بها .

فمثلا : ان الجدار يقوم بذاته ، ولكن لو لم الجدار لا يقوم بذاته ، بل لابد له
من جسم ما يقوم فيه ، والذرة تقوم بذاتها ، ولكن الحرارة لا تقوم بذاتها بل لابد
لها من ذات تقوم بها . ولذلك فقد سموها ما يقوم بنفسه جوهرًا ، وما لا يقوم الا
بالجواهر عرضًا . ان الجدار جوهر ، واللون عرض ، والذرة جوهر ، والحرارة عرض
والجسم جوهر ، والمرض عرض وهكذا دواليك

ثم وجدوا ان البواهر لا تخلو عن الأعراض بحال من الأحوال ، وان
الأعراض تتغير باستمرار ، والتغير دليل الحدود ، وطالما ان الجواهر لا تخلو
عن الأعراض الحادثة ، فتكون الجواهر أيضا حادثة ، ينتج ان البواهر والأعراض
التي يتكون منها هذا العالم حادثة ، فالكون كله حادث .

يقول الشهرستاني : فقد سلك عامتهم طريق الاثبات ، باثبات الأعراض
أولا ، واثبات حدوثها ثانيا ، وبيان استحالة خلو الجواهر عنها ثالثا ، وبيان
استحالة حوادث لا أول لها رابعا ، يترتب على هذه الأصول ان ما لا يسبقه
الحوادث فهو حادث " . " ١

وخلصوا من ذلك الى وضع المقدمات التالية :

- ١ — ان السالم مكون من جواهر وأعراض
 - ٢ — وان الجواهر لا تخلو عن الأعراض
 - ٣ — وان الأعراض متغيرة
 - ٤ — وان كل متغير حادث
 - ٥ — وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث
- ينتج عن هذه المقدمات ، أن العالم المكون من هذه الأعراض والجواهر هو حادث ، وليس بأزلي • والحادث لا يد له من محدث وهو الله •

وان صفة التغير من أهم ميزات هذا الكون ، فالعقل لا يحيل تشكل كل شيء في الكون على غير ما هو عليه ، ومعنى ذلك ان كل شيء في الكون قابل للتغير ، ومادام يتغير اذن فهو حادث لأن المتغير لا يكون أزليا •

يقول صاحب العقيدة النظامية : العالم كله موجود سوى الله تعالى وهو أجسام محدودة متناهية ، وأعراض قائمة بها كألوانها وهيئاتها في تركيباتها وسائر صفاتها • وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا وما غاب منها عن مدارك احساسنا ، متساوية في حكم الجواز لها بلا شكل يحاين او يفرض منا ، صغرا وكبرا ، وقرب أو بعد ، وقاب او شهد • والعقل قاض بأن تلك الأجسام المتشكلة لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى " ١ " •

اذن فهي ممكنة التشكل بهيئات أخرى ، وطالما هي كذلك ، فهي متغيرة والمتغير حادث ، والحادث يفتقر الى محدث له ، والمحدث هو الله تعالى •

(١) الجويني ، امام الحرمين ابو المعالي عبد الملك • العقيدة النظامية ، صححها ، وعلق عليها محمد زاهد كوشى ، الناشر مطبعة الانوار ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م • ص ١١

شبهات ثلاثة :

ونحب ان نختتم حديثنا عن مسألة حدوث الكون ، بكلمة للشيخ الجسر
اردها صاحب كتاب قصة الايمان ، تحدث فيها عن ثلاث شبه للماديين تحول
بينهم وبين الاعتقاد بالله عز وجل ، وكيف خلق الكون من العدم ، ثم يحلل
تلك الشبهات ويناقشها على ضوء العقل والمنطق فيقول رحمه الله :
" انى رأيتم لكم شبهات ثلاثة تحول دون اعتقادكم بوجود الله تعالى ، وبأنه
خلق الكون من العدم :

الأولى : عجز العقول عن تصوركه هذا الاله العظيم الذى ليس كمثله شئ .
الثانية : قولكم : ان عقولنا لا يمكن ان تتصور حصول شئ من لا شئ ، أى خلق
المادة من العدم .

والثالثة : قولكم : أنه لو كان نظام الكائنات بقصد وحكمة لكانت علامات القصد
والحكمة تامة فى كل شئ ، ونحن نرى فى العالم أشياء لا تنطبق على
القصد والحكمة ، بل اشد ما تكون انطباقا على الضرورة .

أما الشبهة الأولى : فالجواب عليها ، انكم اذا نظرتم الى منزلتكم فى العلم
وجدتم انكم وانتم اعظم العلماء ، لاتزالون على شاطئ بحر عظيم لا تعرف
نهايته ، ولا يسبر غوره ، وطالما اعترف اكابركم بالعجز والتقصير فى معرفة كثير
من أسرار الكون ، وحقيقة المادة التى بين ايديكم ، تروضها باعينكم ، وتذوقونها
بألسنتكم ، وتشمونها بانوفكم ، وتصرفونها فى طرق الحياة والعيش ، وانتم حتى
اليوم لم تعرفوا حقيقتها وكنهها .

كما انكم عاجزون ، ومقربون بالعجز عن معرفة حقيقة الحياة ، وحقيقة
العقل والادراك ، وفاية ما اوصلكم اليه التفكير انكم قلتم انها ظاهرة من ظواهر
تفاعل اجزاء المادة . فاذا كان هذا شأنكم وانتم العلماء فى معرفة اقرب الأشياء
لكم ، والصقها وامسها بكم ، فهل تطمعون أن تصلوا بحقولكم الى معرفة حقيقة
الله تعالى ؟ !!!

ثم يقول الجسر للماديين نفس ما قاله الفيلسوف الالمانى (ليننتر)^١ :
 (وإذا كانت عقولكم لم تتمكن من تصور هذا الاله ، فلا يلزم من ذلك عدم وجوده ،
 إذ أن كثيرا من الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصور ، وتكون فى الحقيقة
 موجودة ، ويقوم الدليل العقلى على وجودها ، والجزم منكم بأنه لا يمكن وجود
 شىء متصف بتلك الصفات برىء من الجسمية والمادية قد نشأ معكم من (قياس
 التمثيل) بما اطلقتكم عليه من الأشياء ، وهذا القياس ليس دليلا قاطعا ، بل
 هو دليل خادع يخدع العقل حتى يجعلها تحكم على الشىء باحكام فيره صح
 الفارق بينه وبين ذلك الغير . فعدم اقتداركم على تصور الاله لا يفيد استحالة
 وجوده ، وقياسكم اياه على ما شاهدتموه فى العالم المادى هو قياس مغلوط ،
 لوجود فارق بينهما . وكفى العقل ان تستدل على وجود الله وصفاته بأثاره ،
 وكل ما فى العالم من وجود ونظام ، واتقان ، واحكام ، دلائل قاطعة على وجوده وعلى
 علمه وقدرته وحكمته) .

أما الشبهة الثانية : وهى كلال العقل عن تصور خلق العالم من العدم ، فيقول
 الجسر رحمه الله فى جوابها : ان عدم تصور حقيقة الأمر لا يكون دليلا على عدمه
 فى نفسه ، وما منشأ هذا العجز عن تصور ايجاد شىء من لا شىء الا (قياس التمثيل)
 (أيضا) لانكم لم تشاهدوا شيئا خلق من لا شىء ، ولكن عدم مشاهدة عدد و شىء
 من لا شىء لا يلزم منه ان ذلك محال ولا تقاس قدرة الله على قدرة البشر ،
 لأن الفرق بين القدرتين عظيم ، ونحن نقر بالعجز عن ادراك كيفية خلقه للعالم من
 لا شىء ، ولكن العجز عن تصور حقيقة الشىء الذى قام الدليل العقلى على وجوده
 لا ينافى الاعتقاد بوجوده .

(١) جوتخرد فيلهلم ليننتر ١٦٤٦ - ١٧١٦ م ، ولد بليميزج لأب قانونى ،
 واستاذ الأخلاق بجامعة المدينة . درس الفلسفة القديمة فى الجامعة ،
 ثم قرأ قصصا وتواريخ وكتبا فلسفية وعلمية أخرى ، ونال درجة الدكتوراه
 من جامعة اندروف فى القانون برسالة موضوعها (مشكلات القانون) *
 راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ١١٩ .

وأما الشبهة الثالثة : وهى قولكم انكم ترون فى الكون أشياء لا تنطبق على القصد والحكمة ، بل هى اشد انطباقا على الضرورة . فالجواب عليها : اننا نشاهد من أسرار الله فى مصنوعاته الحكمة الباهرة ، ولم نزل تظهر لنا يوما بعد يوم حكمة بعد أخرى ، مما كان خافيا علينا دهورا طويلة ، فاذا شاهدنا شيئا لم تظهر لنا فيه حكمة ، لم نعتقد انه وجد عبثا ، بل نقول : ان الاله حكيم والدليل على كونه حكيم ما شاهدناه من آثار حكمته ، وما نزال نطلع عليها يوما بعد يوم .

واذا تأملتم فى قصر العقل البشرى وعجزه عن ادراك كثير من الأمور المادية المشاهدة لنا ، وقارنتم بين هذا العجز ، وبين قدرة الله العظمى وحكمته لم تستغربوا اختفاء حكمة بعض الأشياء عن عقولنا . . .

ويضرب الجسر لذلك مثالا رائعا فيقول : وانتم اذا نظرتم الى الحيوانات الصغيرة وجدتم ان لها من الادراك ما يكفيها لتأمين معيشتها ، ولكن هل تتظنون منها ان تدرك حقيقة الانسان ، وتتصور تفاصيل أعضائه ووظائفه وأسرار أعماله ومصنوعاته ، وتآليفه ومخترعاته ومبتكراته ، أو تعلم كيف اخترعها ، وأوجدها ، ولماذا صنعها ؟ (١) .

والانسان اقل من تلك الحيوانات الصغيرة علما وقدرة بالنسبة الى علم الله وقدرته وحكمته ، بل ان الفرق بين العلمين ، والقدرتين ، والحكمتين أعظم بكثير . فعلى اننا نازعتنا نفوسنا وطلبت منا التعرض لمعرفة خلق العالم ، ولماذا خلقه ، وما الحكمة فى كل شئ نشاهده ، ان نعترف بعجز عقولنا البشرية ويكفينا لمعرفة أو الاقرار بوجوده ، وقدرته ، وحكمته ، ما دلنا عليه آثاره ، وما شاهدناه من انوار الحكمة فى اكثر تلك الآثار . . . (١)

(١) الجسر ، نديم . قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص ٢٠٥ .
٢٠٦ . المكتب الاسلامى ، الطبعة الثالثة ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م .

السببية :

حقا ان مبدأ السببية — فى حد ذاته — من المبادئ الثابتة التى بقيت على مدار التاريخ محل اتفاق بين الناس جميعهم مؤمنهم وملحد هم ، ولم يمار فى ذلك الا مريض العقل أو معتوه • وهو ان دل على شىء فانما يدل على ان التطلع الى الأسباب والمسببات كان نتيجة طبيعية لميزة الادراك ، والعقل الذكى الذى خص بها الانسان دون غيره •

ونحن لا نختلف مع العاديين على ان قانون السببية من المبادئ العلمية الضرورية والتى لا مناص للانسان من الرجوع اليها والتصديق بها فى كل ما يصادفه فى حياته •

وفى هذا البحث سنعمد الى توضيح عدة نقاط أولها مفهوم السببية فى المادية الجدلية وما يلزم عن القول بها كقانون عام فى الكون ، ثم هل كان اخذهم للقانون تطبيقا وتعميما على مقتضى مفهومهم له ، ثم عن مفهوم هذا القانون فى الدين وابعاد استعمالهم له كقانون عام شامل •

السببية فى المادية الجدلية :

قلنا ان المادية الجدلية تؤمن بقانون السببية على انه ضرورة انسانية وقاعدة علمية لافنى لكل مفكر عنها ، ولا بد لكل باحث من الرجوع اليها •

يقول سبيركين وياخوت " نواجه دائما فى نشاطنا سوألا عن علل هذه الظواهر أو تلك ، وهو أحد الاسئلة التى تساعدنا على تبين الطبيعة الداخلية للظواهر التى تجرى حولنا ، والتوصل الى جوهرها • ولم يكن عبثا ما كتب الفيلسوف اليونانى القديم ديمقريطس يقول : (لأفضل أن اجد السبب الحقيقى ولو لظاهرة واحدة من أن اصبح قيصر على بلاد فارس) " ١ •

ولكن ماذا يعنى مفهوم السبب عندهم يا ترى ، يقولون : " نحرف من الخبرة انه من لا شئ لا ينتج شيئاً ، وكل ظاهرة لها مصدرها ، أى ما يولدها ، وهو الذى يسمونه (السبب) " " ١)

وقد جعلت العادية الجدلية من هذا القانون مبدأ عام يصدق على كل شئ في الطبيعة ، حيث أخضعت له جميع الظواهر الكونية ، على أن كل شئ في الوجود له سببه الخاص به ، وأن حصلت حادثة ولم نخط بسببها ، فليس ذلك يعنى أنها من غير سبب ، بل لابد من البحث عن سببها واكتشافه ، إذ أنـه قانون لا استثناء فيه ، ولا شذوذ .

قالوا : والسمة التالية للسببية تنحصر في أنها تحمل طابعا عاما ،
وقانون السببية قانون عام للعالم المادي ، وهذا يعني انه لا توجد ظاهرة
واحدة لا تخضع لهذا القانون

ومن خبرتنا الشخصية نعرف أن قانون السببية ليس له استثناءات ، فإذا
حدث شيء فابحث عن السبب ، وبدونه لا ينشأ شيء في العالم ، وليس صدفة
المثل الشعبي الذي يقول (لادخان بلا نار) • ويقول المؤلف بعد ذلك : وفي
الحياة العملية نبحث دائما عن سبب الحوادث التي تحدث " • " ٢ "

انه كلام منطقي ومعقول ، اتفق البشر جميعا على التسليم به والاذعان لمقتضاه
وابعاده . لأنه - كما مر بنا - ضرورة انسانية ، وديهيّة عقلية لا يجادل فيها الا
مكابرة أو محنون .

ومعد هذا العرض لنظرية المادية الجدلية في الأسباب ،نعود الى
مسألة أخرى هي تطبيق هذا القانون في دنيا الواقع ، والحياة العملية ، لنرى

(۱) سیبرکین ویاخوت • نفس المصدرات ص ۸۶ •

• 11 " " " " (1)

هل أخذت به المادية فى التطبيق كما أخذت به نظريا •

وهنا نجد سوءا لا يفرض نفسه ، وهو مثار خلاف جذرى بين المادية
الجدلية من ناحية والفلسفات والأديان السماوية من ناحية أخرى •

والسؤال مقاده : ما هو السبب الكامن وراء هذا الوجود من سماوات
وأرض ونبات وحيوان وانسان و ، و ، و • • ؟

وتراهم يجيبون بأن هذا من الأمور الميتافيزيقية التى لا تشغل عقولنا بها ،
ولا نعرف الا هذا العالم الطبيعى المادى وقد وجد ولا خالق له ، وبالتالى
فليس له سبب أول أوجده •

وقد كتب لينين بحدود المفهوم المادى عند فيلسوف العهد القديم
هيراقليط الذى جاء فيه ، (" • • • • •) والعالم هو واحد لم يخلقه أى اله ،
أو انسان ، وقد كان ولا يزال ، وسيكون شعلة حية الى الأبد تشتعل وتطفئ ،
تبعاً لقوانين معينة) ، فقال ياله من شرح رائج لمبادئ المادية —
الديالكتيكية " • " ١

وهكذا فقد نفى لينين السبب الأول فى الكون وأنه ليس هناك خالق
أو أى اضلافة غريبة كانت سببا فى ايجاد هذا الكون بما فيه من أشياء • وهذا انكار
صريح للقانون الذى قرروه لتوهم عندما وقفوا فى تفسيره عند حدود معينة لم يقدروا
على تجاوزها ، وذلك لأن تجاوز هذا الحد يعنى اعترافهم بخالق هذا الكون ،
وبالتالى اعترافهم بالأديان ، وما قام مذهبهم الا للقضاء على الأديان والمعتقدات •

تناقض واضح لاجدال فيه ، كان يجب ألا يقح لولا أنه سيؤدى حتما الى
نتائج عكسية لما يهدفون اليه وهو نزع العقيدة الدينية من عقول الناس وذلك
لتحقيق اغراض استراتيجية بعيدة لا تقوم الا فى عقول قطعت صلتها بالسموات
والتصقت بتراب الأرض ، تتحفر بطينها وتتهم من شهواتها •

ربما من باب الاستطراد أن نسأل : اذا نفيت وجوده أو أى اشاعة
قريبة من هذا الكون ، فهل المادة أو الطبيعة تصلح لأن تخلق نفسها بنفسها
وبالتالى فهي خالقة ومخلوقة ؟ . .

ولعل معترض أن يقول : ان هذا الوصف للطبيعة لا يريد على تصورنا
لها ، ذلك اننا نقول بقدّم العالم وأزليته ، وهذا يريد على من يقول بحدوثه
وجوده بعد ان لم يكن ، ونحن لم نقل بذلك .

والجواب : ان البرهان العلمى قد قطع بحدوث الكون^١ ، وأنه قد بدأ
من زمن محدد ، علاوة على تحديد عمر الطبيعة الزمنى ، فلا مجال اذن لمسراء
أوجدال فيه ، وهو قول ملزم طالما قرره العلم وأثبتته العقل ، فلا اعتراض باطل
ولا وجه له .

وهنا سنعرض الى نقطتين هما :

أولا : هل تصلح الطبيعة أن تكون خالقا ؟

ثانيا : هل نفى الاله الخالق متفق مع مبدأ السببية ، الذى جعل الماديون منه
قانونا عاما فى الوجود ؟

الطبيعة لا تخلق :

الطبيعة فى اللغة الخلق والسجية ، غير ان مفهوم الطبيعة فى هذه الماديين
خلاف ذلك ، اذ أن الطبيعة عندهم لا تعدو أن تكون أحد مفهومين :

المفهوم الأول : انها عبارة عن :

أ — الأشياء ذاتها فالجمادات ، والنبات ، والحيوان ، وهى التى يمكن لمسها
وقياسها .

ب — الأشياء التى لا يمكن قياسها أو لمسها ، وهى مع ذلك موجودة ، وهى عواطفنا
ومغباتنا الخ . . . "٢"

(١) راجع ص ١٧٢

(٢) راجع بتوسع مقدمة الباب الأول (الطبيعة)

ومع ذلك فإنه يمكن أرجاع العنصرين إلى عنصر واحد ، إذا علمنا
ان العنصر الثانى نتاج عال للعنصر الأول ، ومشتق عنه . اذن فمفهوم الطبيعة
عند هؤلاء الماديين هى البعاد والنبات والحيوان . . . الخ .

اما المفهوم الثانى للطبيعة عند بعضهم الآخر " ١ " فهو . صفات
الاشياء ، وخصائصها ، فان هذه الصفات من حرارة وبرودة ، مرطوبية وجفاف
. . . الخ . وهذه القابليات من حركة وسكون ، ونمو وافتداء ، وتوالد كل هذه
الصفات ، والقابليات هى ما تسمى بالطبيعة .

وسواء كان القول الأول أو الثانى صادقا فى تعبيره عن الطبيعة
فهل يصلح أحدهما ، أو كلاهما لأن يكون خالقا للطبيعة ومحدثا لها ؟

أما القول الأول فلا يخرج بالعليقة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسير
الماء بالماء ، فالأرض خلقت الأرض ، والسما خلقت السماء ، والصفات صنعت
نفسها ، والاشياء أوجدت ذاتها ، فهى الحادث والمحدث ، وهى المخلوق
والخالق فى الوقت ذاته ، ومطلان هذا بين ، فهو اما ادعاء بأن الشئ وجد
بذاته من غير سبب ، وقد تبين لك فسادة بقانون السببية .

واما ادماج الخالق بالمخلوق فى كائن واحد ، والسبب بالسبب ،
وهو من التهاافت والتناقض بحيث لا يحتاج الى الوقوف والشرح .

" أما القول الثانى : وهو الاعتماد على قابليات الاشياء وخصائصها
فى التكوين فنقول : ان الذين يعززون الخلق الى تلك القابليات والخصائص
لا يعدون عن كونهم مصافين لتلك الظواهر ، لا يعرفون كميتها ، ولم يكلفوا انفسهم
عناء البحث من حقيقتها ، ولو فعلوا ذلك لوجدوا ان القابليات التى اعتمدوا
عليها فى خلق الشئ سراب خادع يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجد
شيئا .

" ولايضاح ذلك بالطريق العلمي نضرب المثال التالي : نضج حبة في التراب ، ونسقيها بالماء فتضج ، وتتغلق ، فيظهر فيها الرشيم ، ويندفع منه الجذر الى أسفل ، والساق الى أعلى . وتتشأ الأوراق فالازهار فالثمار وتكون الحبة قد انتجت غلاحة مثلاً .

فالقابلية التي كانت في الحبة هي الانتفاخ الانفلاق وظهور الرشيم . . . ولولا هذه القابليات المتوالية لما اطردت تلك الظاهرة الحيوية ، ولما نشأت منها الثمرة . فلنأت الى هذه القابلية بالذات نبحث عن حقيقتها ، اذ لو لم تتفخ الحبة وتتغلق لما نشأ شيء ، فمن الذي أنضجها وضيقها ؟ ولو كان للحبة عقل وتدبير لقلنا ان عقلها هو الذي هيأ لها ذلك . ولو أن الماء هو الذي نفخها وفسلقها لا يمكن للماء أن ينفخ الحديد ويقلقه ، اذن فلا بد من مؤثر وقبول لتأثير ذلك المؤثر . واذا كانت الحبة بذاتها انتفخت وانفلقت — جد لا — فلماذا لم تجمد وتضمّر بدل الانتفاخ والنمو ؟ . . . لكي يحصل التكاثر والبقاء ؟ !

هذا يحتاج الى عقل وإدراك ، ومنهاج مرسوم من قبل تلك البسذرة ، والبذرة لا تملك شيئاً من ذلك ، فكيف اذن حصلت ثمرة بعينها ؟ !

فمن الذي نفخ الحبة ؟ ومن الذي فلقها ؟ ومن الذي أدى الى التوالد ؟ ومن الذي جبل الخلية على الانقسام ؟ . . . الخ . كل هذا التحقيق لا تصل اليه نظرة الطبيعيين القصيرة بل المقصورة على وصف الظواهر ، دون الذهاب الى أسبابها ، بل المخطئة في جعل الصفة المنفعلة شيئاً فاعلاً ، والقابلية مؤثراً ، والظاهرة المجهولة عاملاً مؤثراً ، فالانتفاخ صفة نشأت عن المؤثر الخارج عن الشيء وعن قبول اثره في ذلك الشيء ، والانفلاق صفة والامتداد صفة . . . " ١ "

وهذا يبدو واضحاً في تعبيراتهم حين يقولون : طبح النبات على ذلك وانتفخت الحبة وانفلقت ، ونمت واثمرت . أو تميل الى الانقسام ،

وتجدها جميعها مبنية للمجهول ، لجهل القائل الحقيقي في ذلك كله ، فكأن المادى أغض عينيه عن السبب الحقيقي ونى الفعل للمجهول تخلفاً من الاعتراف بالخالف جل شأنه •

اذن فالمادية الجدلية لم تحقق مبدأ السببية فى ميدان الواقع كما قرره فى النظرية ، وذلك لأن تطبيق القانون حسب مقتضى قواعد الطبيعة سيصل بهم الى الاعتراف بسبب هذا الكون الأول وخالفه من العدم ، وهم لا يريدون أن يقولوا ذلك لأنه يجبرهم الى القول بالأديان الصحيحة لانها من عند خالق الكون ، وأن مذهبهم قد قام على انكار الأديان جميعها — كما مر بنا سابقاً — ، وهم لا يجدون مناصاً من الخروج عن قاعدتهم ، وان تبين بطلانها ، ذلك لأن مذهبهم بنى على قدم العالم ، فتتار المادية الجدلية بانهاره ، وقد تستغرب قولى بانهارها بهذه السرعة ولكن اقول : " ان عقداً من النظام لو بلغ ألف حبة لانفرط كله بحل العقدة الأولى ، وان لم ترد ذلك فاحذف من المادية الجدلية كل ما بنى على أساس (قدم العالم) من الأحكام ، فأول حكم تهدمه من أحكامها الأساسية الحادها فى الخالق وعند القول يخالف الوجود تشأ احكام اخرى تهدم أحكامها الفرعية ، دون ان يكون البحث موجها الى الفروع الخاصة ، ولكن يبرز الحقيقة فى الأصل يهدم بصورة عفوية كل باطل فرعى " " ١ "

ومن هذا كله يتبين لنا واضحاً ان المادى الجدلى مكابر وليس مناقشه ومتعصب للباطل وان ظهر له الحق كوضح النهار •

وصدق البوصيرى حين قال :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقسمة

السببية فى مفهوم الديسن :

ان الذى فهم السببية حق فهمها ، وطبق قانونها حق تطبيقه هو الذين ومن وافقه من الفلاسفة والعلماء ، اذ هم لم يقفوا بالسببية عند حدود معينة ، يحصرهم مداركهم ضمن اطارها ، بل يسيرون مع السببية الى آخر مراميها ، ويصلون معها الى آخر مقرراتها .

والانسان منذ ان امتاز بالادراك ، واشراق اشعة عقله على هذا الوجود وهو يتساءل عن مبدئه ومقتهاه . انه يتساءل من اين اتى والى اين يصير وهو ان ينصرف فكره الى أن مروده المباشر من نقطة ابيه أو من رحم أمه ، فهو لا يقتنع بهذه النظرة السطحية القريبة دون النظر الى المبدأ الأول ، والبحث عن السبب الأساسى وراء هذا الوجود والتى ترجع اليه جميع الأسباب .

يقول العلامة دراز " فيران العقول حين تنفذ بنورها من نطاق هذا العالم الحسى سحيا الى الاطلاع على مبدئه ومصدره ، وعلى مصيره وفايته ليست على درجة واحدة فى هذا السعى ، فأما العقل القانع المتعجل فانه يقف عند أدنى مبادئ الغيب وأقرب قايته مكتفيا فى كل فصيلة من الظواهر الكونية المتشابهة بأن يلصق من روائها مبدأ يدفعها وينظمها ، ومن أمامها قبلة معينة تتجه نحوها ، وكلما يعود الى السؤال عن منشأ كل واحد من المبادئ وآله ، أو الى السؤال عن مبدأ الكائنات جملة ، أو عن وجهتها الكلية ، من حيث هى كتلة واحدة ، ذات وظائف متساندة ، وهكذا تتعدد فى نظره القوى المدبرة أو الالهة المقدرة فليربح اله ، وللخصب اله ، وللحياة اله ، وللموت اله ، وللحرب اله ، وللشعر اله

وأما العقول الواعية ، الطليقة المتسامية التى تسعى الى هدفها على بصيرة فيما تطلب وفيما تأخذ وفيما تدع غير متعرجة فى السير ولا متناقضة فى الحكم فانها من جهة ترى ان مطلبها أسمى من أن تحده حدود المكان أو تقيسده

قيود الزمان " ١ "

ان هذا الدافع الحميق الممتزج فى النفس الانسانية للتعرف على أسباب الأشياء ، والتالى على السبب الأول فى هذا الكون وصانعه هو الشغل الشاغل خلال فترات تاريخ الانسان . حيث نشأت احكام متفاوتة ، ونظريات متباينة فيها مخطئ ومصيب .

اننا نرى المطهر ينهمر من السماء والأرض تثبت الأعشاب والاشجار ، وهى بدورها تتج الأزهار والثمار ، وان الماء مكون من (هيدروجين واكسجين) وان الانسان منذ ان فتح عينه على هذا العالم لم يشاهد حادثا من غير سبب حتى صار هذا المعنى بحكم الواقع من البديهيات التى لا يتصور العقل خلافه ، ولا يأبى الاقرار به الا عقل مريض ، أو عقل قاصر ، شأنه شأن الطفل الذى يكسر الاناء ثم اذا سئل اجاب انه انكسر بنفسه . ولهذا فقد وجدنا ذلك الحريص الذى ادرك هذه السببية بفطرته الصافية حيث قال عبارته المشهورة (البعرة تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، ليل داج ، ونهار ساج ، وسما ذات أبراج ، أفلا تدل على العليم الخبير ؟)

قلنا ان هذا المبدأ اصبح من المبادئ البديهية ومن اوليات المحاكمات العقلية والقضايا المنطقية .

" اذن فقولنا : (لا بد لكل حادث من محدث) أمر يقينى لا يقبل العقل غيره ، والتالى محال على حادث أن يحدث بذاته ، وعلى شئ أن يوجد بغير موجد واليه الاشارة فى القرآن الكريم " أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون " ٢ "

نقول : بناء على هذه القاعدة ان عالما هذا من أرض وجبال وشجر ودواب وكواكب وشعوس ، لا بد له من محدث ، وان هذه الحوادث الفرعية الكثيرة مندفعة عن أسباب ، وهذه الأسباب مندفعة عن أسباب أخرى أقل من

(١) محمد عبدالله دراز . الدين ص ٩٨

(٢) سورة الطور آية ٣٥

الأولى ، ولا بد ان تصل بالنتيجة الى مسبب لجميع هذه المسببات ، ومحدث لجميع هذه الحادثات ، لأننا كلما رجعنا الى الأصل الذى اندفعت عنه المسببات ، قللت العوامل الدافعة ، حتى نصل أخيرا الى مسبب واحد كنظرك الى أفصان الشجرة المتعددة المتشابهة ، فلما ذهبت تبحث عن أسبابها ، ذهبت الى قليل من كثير ، حتى تنتهى الى ساق واحدة . " ١ "

اذن فالوقوف بقانون السببية عند حدود معينة هى حدود المسادة او الكون والتالى انكار محدث للحوادث ، وموجد للوجود تناقض مع مقررات العقل ، واقامة على الخطأ .

ان قول الجدليين العاديين بقدم العالم وأزليته لا يقضى على هذا القانون ويخرجه من دائرة الحق الى الباطل ، طالما ان العقل يعليه ، والواقع يؤيده ويقره الا اذا كان الداعى الى هذا القول الاستكبار عن كل قديم ، أو عقوقا للمنطق السليم ، أو جريا مع كل هوى سقيم شأن المرضى والحمقى والمضروبين .

وقد مربنا البرهان الملزم بالقول بحدوث العالم ونفى قدمه ، وذلك بشهادة العلماء الغربيين وغيرهم من اساطين العلم والمعرفة قديما وحديثا .

" وجملة القول ان العقول السامية تشرئب دائما من وراء الحقائق الجزئية الزائلة الى حقيقة كلية أزلية . حقيقة لا يحويها شئ من العلوم والمعارف ، ولكن تشوق اليها كل العلوم والمعارف ، وتلك هى الحقيقة التى تفرد لها الأديان العليا بالتقديس ، ولا تتركها سائر الأديان ، وان اشتركت معها فى هذا التقديس بعض الحقائق الجزئية الفانية " ٢ "

ولذلك فلا يبقى مجال للقول بأزلية العالم ، والتالى لا بد من الاقرار بمحدثه ، ومخرجه من العدم الى الوجود ، ومن حيز الامكان الى حيز الفعل ، وما دون ذلك سفسطة وتضليل .

(١) حسن هويدى . الوجود الحق ص ٢٧ .

(٢) محمد عبد الله دراز . الدين ص ٩٩ .

وفى الختام :

وفى نهاية هذا البحث نحب أن نلقى نظرة مجملة على كل من مفهوم الدين ، والمادية الجدلية للكون والانسان فنقول :

ان الطبيعة أوالكون فى مفهوم الدين هو كل شىء ما عدا الله عز وجل ، وهو حادث بعد ان لم يكن بقدرة الخالق جل شأنه . ومن خصائص هذا الكون أن اجزائه مترابطة متصل بعضها ببعض بأسباب وعمل لا تنفك عنه ، تجعل منه وحدة مترابطة . وهو فى الوقت نفسه يحتوى على حركة دائمة وتطور مستمر ، ولكنها حركة تدريجية موافقة لمقررات العقل والواقع . وان هذا الكون له نهاية محدودة لا يتعداها ، حيث تبدأ مرحلة جديدة من صور الوجود (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار " ١ " . انه يوم القيامة عالم يغير تمام المغايرة عالمنا الدنيوى الذى نلاحظه .

اما الانسان فهو مخلوق من بين المخلوقات فى هذا الكون ، ولكنه مخلوق فريد . فهو حقا من تراب الأرض ، ولكنه فى الوقت نفسه نفخة من روح الله . وهذا الازدواج فى التركيب جعل منه مخلوقا متميزا عن غيره ، وجديرا بأن يقوم بالخلافة التى اسندها الله اليه فى هذه الأرض ، يستمرها ويحمرها ، ثم يتأمل فى بدائع صنعها ، وجلال خالقها ، فحق له ان يكون اهلا لحمل الامانة التى ناء عن حملها كل شىء الا هو ، فكان موضع تكريم لخالقه سبحانه ، اذ اودع فى فطرته القدرة على التحسين والتطوير ، فكان ذلك سببا فى دفع عجلة التطور نحو الامام ولن تقف مادام هناك طبيعة بشرية حية وعقل مفكر .

وهو حين يحسن ويظهر ما لديه من عدد وآلات يتأثر فيها من قريب أو بعيد وذلك راجع لمرونة فطرته وحيويتها ، ولكنه مع ذلك ما يلبث ان يعود الى أصل طبيعته ، واتزان فطرته .

انه مخلوق عاقل وذكى ، يتأمل فى الكون بأسبابه وعمله ، فيتجه الى الخالق جل شأنه فيعبده ، وذلك لأن فطرته تدفعه الى التساؤل عن منشأ هذا الكون ، وأهدافه البعيدة ، فضلا عن سر وجوده هو نفسه ونهاية مآله وبالتالي عن القوة المدبرة القادرة وراء ذلك كله فيصمم بها ويعبد — وذلك هو التدين •

أما العادية الجدلية فهي لا تختلف عن الدين فى اتصال اجزاء الطبيعة بأسبابها وعملها ،^١ ولكنها تقف بالأسباب والتحلل فى حدود الطبيعة والواقع الموضوعى لاتتعداه ، مجافاة للحق ، وعقوبا لمقتضيات العلم والعقل ، وذلك لأن الأخذ بقانون السببية على إطلاقه يؤدى الى نتائج عكسية لا تتفق ومذهبهم المادى ، ولذلك قالوا : بأن العالم أزلى وأبدى ولم يخلق ، لأن ما لا يمكن احداثه واقعاؤه فليس بمخلوق •

الاعتراضات

وقد اتضح جليا ~~خطية~~ هذا الفكر بعد ان اثبت العلماء حدوث العالم وأنه فى طريقه نحو الفناء والزوال ، وبالتالي فهم يجزمون بأن له خالقا اخرجهم من العدم الى الوجود ، وخط فيه من آيات الابداع وجمال الصنع ما لا يخطر ببال •

وهم يرون أن فى الطبيعة حركة وتطورا مستمرا ، ولكنها حركة ناتجة عن صراع المتناقضات فى محتوى اجزاء الطبيعة ، وهذه الحركة تتطور بقفزات تحدث فجأة يسمونها الانقلاب أو الدفعية فى الحركة ، وقد اوضحنا من قبل بشكل لا يجعل مجالا لريب ان اجتماع المتناقضات كط فهمها الجدليون أمر مستحيل فى عالم الواقع ، وكذلك بمفهوم الحركة الطبيعية فى الكون كما يراها المحققون من العلماء ، وما قصدهم من وراء ذلك الا اهدافا سياسية يرومون تحقيقها ويسعون لبلوغها •

(١) ان قانون السببية حقيقة شرعية ، ولكن قد دل الشارع على ان هذا القانون وان كنا نلتزم به ونقف عند حدوده كبشر فى واقعنا المحدود ، فان رب العالمين والمشرع على السبب والنتيجة معا لا تحكمه هذه العلاقة ، فهو يستطيع بدونها ان يخلق ، وان يحقق من النتائج ما يشاء قال سبحانه فى سورة آل عمران " قال رب انى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامراتى عاقر " قال كذلك الله يفعل ما يشاء " آية ٤٠

وقد وجدنا من خلال البحث ان القول بالتناقض والقناعات خرافة ، ليس له اى صلة
بما يسمونه العلمية ، وبالتالي يفقد المذهب سنده العلمى الذى يزعمه طالما
سقطت قواعده الأساسية فى فهم الكون . أما الانسان فهم يرونه على انه حلقة
من حلقات المادة فى هذا الكون ، يتأثر بعوامل الاقتصاد ، ويستجيب لها فى
شتى اطواره ، ولذلك يمكن وصفه بأنه (حيوان اقتصادى) . وهو من الأرض
نشأة واليه نهاية ، وبالتالي فلا علاقة له بعالم مغاير لعالمه الأرضى ، وطالما
هو من الأرض فلا يخطط له الا من الأرض ، وكل ماعدا ذلك من امور فيبية يجب
القضاء عليها ومحاربتها ، لأنها ليست من طبيعته ، بل طارئة عليه وغريبة عنه .

وقد بينا بطلان هذه النظرة المجحفة حيال هذا الانسان ، وانها نظرت
اليه من جانب واحد فقط ، وفرضت عليه مفاهيم ليست فى كيانه ، فصار فريسة للقلق
والاضطراب ، والحيرة والضياع ، واسيرا للشهوات يتمثل فى قول الشاعر :
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد الحشية من عرار

وأخيرا وبعد هذا العرض المجمل لكل من المفهومين الا يحق لنا ان نسأل
من الجدير بالتقديس والاعتبار والقدرة على الخلق والايجاد ، الاله قديم أزلى
حى خالق قدير مريد عالم متكلم سميع بصير ، بسائر صفات الكمال والجلال ، وقد
قام الدليل العلمى والعقلى والفطرى على ذلك ، أم اله حادث جامد قاصر لعقل
له ولا ارادة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ، وليست له اى صفة من صفات الاله الحق
وهو الى الزوال والفناء بالادلة العلمية القاطعة التى برهنت على ذلك ؟ { { {

" قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون " ١

" ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون " ٢

" ألم نخلقكم من ماء مهين ، فجعلناه فى قرار مكين ، الى قدر معلوم
فقد رنا فننصم القادرون ، ويل يومئذ للمكذبين " ٣

(١) سورة الانعام ٩١

(٢) سورة الاعراف ١٩١

(٣) سورة المرسلات من ٢٠ الى ٢٤ .

المراجع

قائمة المراجع

حرف الألف

- الاجتماع الدينى ، مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية
احمد خشاب • الطبعة الثالثة • دار الحماى للطباعة ، ١٩٦٤ •
- اسس الاشتراكية العلمية — المادية الديالكتيكية
جماعة من الاساتذة السوفييت • الطبعة الثالثة • نقله عن الروسية
فؤاد مرعى ، ودر الدين السباعى ، وعدنان جاموس • اصـدار
دار الجماهير ، دمشق ، ١٩٧٣ •
- اسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية
سبيركين وباخوت • ترجمة محمد الجندى • دار التقدم ، موسكو •
- الاسلام والأوضاع الاقتصادية
محمد الغزالى السقا • الطبعة الثالثة • دار الكتاب العربى بمصر ،
١٣٧١ هـ — ١٩٥٢ م •
- الاسلام فى وجه الزحف الأحمر
محمد الغزالى السقا • مكتبة الأمل • السالمة ، الكويت •
- الاسلام والمنهج التاريخى
احمد على • دار الطليعة ، بيروت ١٩٧٥ •
- الاشتراكية ، دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى
احمد شلبى • الطبعة الثالثة • مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٨ •
- أصول الفلسفة الماركسية
جورج بولتنزر ، حى بيس ، موريس كافين • تعريب شعبان بركات ،
المكتبة العصرية ، بيروت وصيدا •

- أفئون الشعوب المذاهب الهدامة
عباس محمود العقاد • مكتبة الانجلو مصرية •
- الانسان بين المادية والاسلام
محمد قطب • الطبعة الثالثة • دار احياء الكتب الحريية
• ١٩٦٠ •
- الانسان ذلك المجهول
الكسيس كاريل • تعريب شفيق اسعد فريد • مؤسسة المعارف ،
بيروت ١٩٧٣ •
- الانسان والكون في الاسلام
ابوالوفا الغنيمي التفازاني • دار الثقافة للطباعة والنشر ،
القاهرة ١٩٧٥ •

حرف الباء

- بيان الحزب الشيوعي
كارل ماركس ، فريدريك انجلس • دار التقدم ، موسكو •
- بين الدين والعلم
عبدالرزاق نوفل • دار مطابع الشعب •

حرف التاء

- تاج العروس
الزبيدي ، محب الدين ابوالفيض السيد محمد مرتضى الحسنى
الواسطى • المطبعة الخيرية ، مصر ١٣٠٦ هـ •
- تاريخ الحلفاء
السيوطى ، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر • تحقيق
محي الدين عبدالحميد • الطبعة الثالثة • مطبعة المدفسي ،
القاهرة ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٤ م •

- تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون
عمر فروخ • مطبعة دار العلم للملايين، بيروت ١٣٩٢ هـ —
• ١٩٧٢ م
- تاريخ الفلسفة الحديثة
يوسف كرم • مكتبة دار المعارف، مصر •
- ترتيب القاموس المحيط
ظاهر احمد الزاوي الطرابلسي • مطبعة الرسالة، القاهرة •
• ١٩٥٩ م
- تطور الديالكتيك عبر التاريخ، وقانونه الاساسى وحدة ومضال المتضادات .
نسيب نمر • دار الرايد العربي، بيروت •
- التطهر والثبات فى حياة البشرية
محمد قطب • الطبعة الخامسة • مكتبة وهبه • القاهرة ١٣٨٨ هـ
• ١٩٦٨ م
- تهافت الفكر العادى التاريخى — بين النظرية والتطبيق
محمد البهى • الطبعة الثالثة • دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع، بيروت ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م •
- تهافت الفلاسفة
حجة الاسلام، ابو حامد الغزالى • المطبعة الخيرية، مصر،
• ١٣١٩ هـ •
- حزق الجيسم
- جاهلية القرن العشرين
محمد قطب • مكتبة وهبه، القاهرة •

— حكمة الدين

وحيد الدين خان • ترجمة ظفر الله خان • دار الفكر ، بيروت •

— حول الدين

كارل ماركس ، فريدريك انجلس • نقله الى العربية زهير حكيم •
دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٤ م •

حرف الخاء

— خصائص التصور الاسلامي ومقوماته

سيد قطب • الطبعة الثانية • دار احياء الكتب العربية ،
القاهرة ، ١٩٦٥ م •

حرف الدال

— دراسات في النفس الانسانية

محمد قطب • دار القلم

— الدين ، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان

محمد عبد الله دراز • مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٨٩ - ١٩٦٩ •

— الدين في مواجهة العلم

وحيد الدين خان • ترجمة ظفر الله خان • مراجعة عبد الحليم
عويس • الطبعة الثانية • المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع ،
القاهرة ، ١٩٧٣ •

— الدين والحضارة الانسانية

محمد البهي • الطبعة الثانية • دار الفكر ، بيروت ، ١٩٧٤ -
١٣٩٤ •

حرف الشين

— شرح العقيدة الطحاوية ، في العقيدة السلفية

قاضي القضاة العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن ابي العز
الحنفى • مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض •

— الشيوعية نظريا وعمليا

• كاريوهنت • دار الكتاب المصري ، القاهرة •

حرف الضاد

— ضد دوهرنخ ، دياكتيك الطبيعة

• كارل ماركس • فريدريك انجلس ، الطبعة الالمانية ، موسكو
• ١٩٣٥

حرف العين

— العدالة الاجتماعية

• سيد قطب • الطبعة السادسة • طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي
• وشركاه ، ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٤ م •

— عرض موجز للمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية

• بودوستينك • ياخوت • دار التقدم ، موسكو •

— عصر الحضارة

• سيخmond فرويد • نقله الى العربية عادل العوا • منشورات وزارة
الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ، ١٩٧٥ •

— العقيدة النظامية

• امام الحرمين ، ابوالمعالى عبد الملك الجوينى • صححها وعلق
عليها محمد زاهد كوثرى • مطبعة الانوار ، ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م •

— العلم يدعو الى الايمان

• أ ، كريسى موريسون • ترجمة محمود صالح الفلكى • الطبعة
السادسة • مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧١ •

حرف الغاء

— الفكر الاسلامى المعاصر وصلته بالاستعمار الغربى

• محمد البهى • الطبعة الرابعة • مكتبة وهبه ، القاهرة •

— فلسفتنا

محمد باقر الصدر • الطبعة الخامسة • دار الفكر ، بيروت ،
١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م •

— في النفس والمجتمع

محمد قطب • دار الشروق ، بيروت القاهرة ، ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م •

— في ظلال القرآن

سيد قطب • الطبعة الأولى • دار احياء الكتب العربية عيسى
البابى الحلبي وشركاه •

حرف القاف

— قاموس الشيوعية

كاريوهنت • ترجمة عمر الاسكندري • دار الكتاب المصري ، القاهرة •

— قراءات في المادية الجدلية

كارل ماركس • فريدريك انجلس • لينين وآخرون • تحرير قيس الشامي
دار الطليعة ، بيروت •

— القرآن الكريم

— قصة الايمان بين الفلسفة والحلم والقرآن

نديم الجسر • الطبعة الثالثة • المكتب الاسلامي ، بيروت ،
١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م •

— قضايا المادية التاريخية

انطونيو غرامشي • ترجمة فواز طرابلسي • دار الطليعة ، بيروت •

— قضية الألوهية بين الفلسفة والدين

الجزء الأول : الله ذاتا وموضوعا ، والجزء الثاني : الله والانسان
عبد الكريم الخطيب • دار الفكر العربي ، ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م •

حرف الكاف

- كارل ماركس
ايسيا برلين • ترجمة عبد الكريم احمد • راجعه محمد سامى عاشور
وزارة الثقافة والارشاد القومى بمصر ، المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة •
- كتاب دائرة المعارف
المعلم بطرس البستاني • مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان ، تهران •
- الكتاب المقدس
طبعة جمعيات الكتاب المقدس ، بيروت ، ١٩٥١ م •
- كتب السنه النبوية
صحيح مسلم والبخارى والمسانيد الأخرى •

حرف اللام

- لسان العرب
ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محسن بن مكرم • دار صادر
للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٩٥٦ م - ١٣٧٥ هـ •
- الله
عباس محمود العقاد • مطابع الأهرام التجارية •
- الله جل جلاله
سعيد حوى • دار الدعوة ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م •
- الله يتجلى فى عصر العلم
الفه نخبة من العلماء الامريكيين بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات
الأرض • اشرف على تحريره كلوفر مونعما • ترجمة الدمرداش عبد المجيد
سرحان • راجعه محمد كمال القسدى • الطبعة الثالثة • دار
احياء الكتب العربية ، القاهرة ، نسيويورك ، ١٩٦١ م •

- لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ
ل. سينغال • المكتبة الاشتراكية ، دمشق •
- لودفيج فون باخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية
فريدريك أنجلز ، دار التقدم ، موسكو
- حرف الميسم
- المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية
جوزيف ستالين • دار دمشق للطباعة والنشر •
- المادية والثورة
جان بول سارتر • الطبعة الثانية • دار الآداب ، بيروت ١٩٦٦ •
- الماركسية والایدولوجيات
جورج طرابلسي • دار الطليعة ، بيروت •
- الماركسية والثورة
جان بول سارتر • ترجمه عن الفرنسية عبد المنعم الحفني • الدار
العصرية ، القاهرة •
- محيط المحيط
المعلم بطرس البستاني ، مؤسسة مطبوعات اسماعيليان ، تهران •
- مختارات جديدة نصوص حول الموقف من الدين
لينين • ترجمة محمد كبه • راجعه وقدم له الحفيظ الأخطر •
دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٢ •
- مخطوطات كارل ماركس لعام ١٨٤٤
ترجمة محمد مستجير مصطفى • دار الثقافة الجديدة •
- مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة
يحيى هويدى • اصدار جامعة الملك عبد العزيز ، مكة المكرمة
١٣٩٣ — ١٣٩٤ هـ •

- المرشد السليم فى الضطق الحديث والقديم
عوض الله جاد حجازى • الطبعة الرابعة • دار الطباعة المحمدية
بالازهر ، القاهرة •
- مع الله ، دراسات فى الدعوة والداعية
محمد الخزالي السقا • الطبعة الثالثة • ملقّم الطبع والنشر ،
دار الكتب الحديثة بعصر ، ١٩٦٥ - ١٣٨٥ •
- معالم تاريخ الانسانية
هـ ، ج ، ولز • ترجمة توفيق جاويد • مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٧ •
- معيار العلم فى فن الضطق
حجة الاسلام الخزالي • ابو حامد محمد بن محمد • اشرف على طبعه
وتحقيقه حسين شراره • دار الاندلس للطباعة والنشر ، بيروت •
- مقارنة الاديان (٢ - المسيحية)
احمد شلبى • الطبعة الثانية • مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،
١٩٦٥ •
- مقاصد الفلاسفة
حجة الاسلام الخزالي • ابو حامد محمد بن محمد • تحقيق
سليمان دنيا • الطبعة الثانية ، دار المعارف بعصر ، القاهرة •
- الملل والنحل
الشهرستانى ، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد •
تحقيق محمد سيد كيلانى • شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابى الحلبي
وشركاه ، ١٣٨٧ - ١٩٦٧ •
- منازع الفكر الحديث
جود • تعريب عباس فضلى خمّاش ، تحقيق عبد العزيز البسام •
طبعة المجمع العلمى العراقى •

— الموسوعة العربية الميسرة

باشراف محمد شفيق غريال • دار العلم ، ومؤسسة فرانكليين
للطباعة والنشر •

حرف النون

— نظام الاسلام — العقيدة والعبادة

محمد المبارك • الطبعة الثالثة • دار الفكر • بيروت ، ١٣٩٢ هـ —
١٩٧٣ م •

— نظرية ماركسية في تاريخ الفلسفة

ي ، كليا بيتش • ترجمة حنا عبود • دار الطليعة ، بيروت •

— نهاية الاقدام في علم الكلام

الشهرستاني ، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد •
حرره وصححه الفرد جيم • يطلب من مكتبة المشنى ، بغداد •

حرف الهاء

— الهلال الشهيد

ريمون شارل • منشورات المعهد الدولي للبحوث والدراسات الشرقية
باريس ، ١٩٦٢ •

حرف الواو

— الوجود الحق

حسن هويدى • الطبعة الثالثة • المكتب الاسلامى •

==